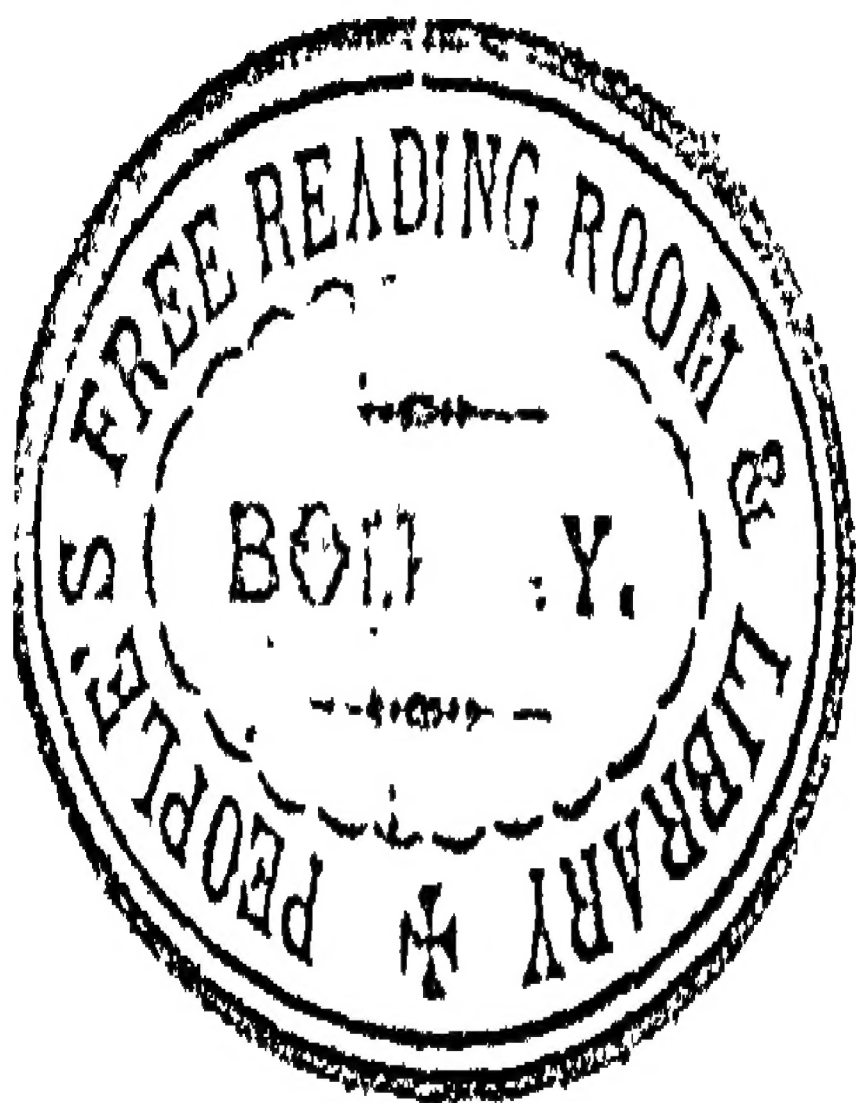

FREE READING ROOM & LIBRARY
PEOPLE'S
BOMBAY.

योगेंद्र.

CANCELLED.

YOGENDRA

A

Gujarati

DRAMA IN

ALLEGORY

Justifying the ways

of

ALL-PERVADING CONSCIENCE

TO

MAN

together with the subject of

Lekha, Lekhaka and Lekhakavritti

By
G. N. Desai.

BULSAR.

Registered for Copyright under ACT XXV
of 1867.

All rights reserved.

SURAT:

"DESHI MITRA", Press

774
Price Rupees Three.

September 1902.

77-23-11-1923

યોગેન્દ્ર

ધર્મ ગૃહ અને રાજ્યનાં
અભેદ ચિત્રનું ભાન

કરાવનાર

દૃષ્ટાંત રૂપક

નાટક

લેખ, લેખક અને લેખકવૃત્તિના વિષય સાથે,
કર્તા-લલ્લુભાઈ નારણજી દેશાઈ
વલસાડ.

૧૮૬૭ના એકટ રૂપમાં પ્રમાણે માલિકી નોંધાવી છે.

સર્વ અધિકાર સ્વાધીન.

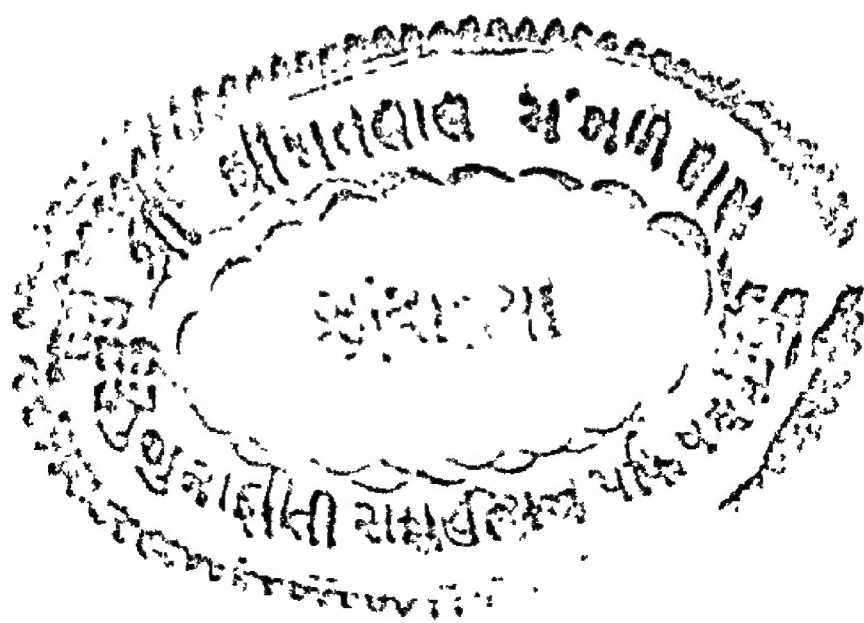
સુરત.

“દેશી મિત્ર” પ્રેસ.

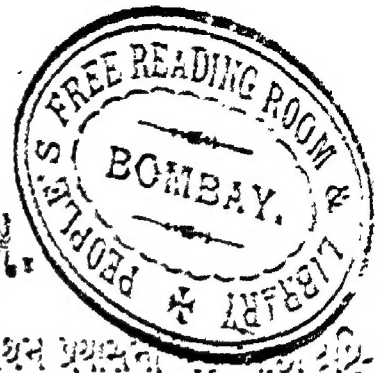
ભાદ્રપદ ૧૯૫૮.

સપ્ટેમ્બર ૧૯૦૨.

કિંમત રૂપિયા ત્રણ.

શુદ્ધિપત્ર.

કાશી કાળીકા ગામ્યા ઇત્યાં પણ. પ્રથમ પ્રયત્નના ને ગાળીકા દ્રષ્ટિ-
દોષ સામાન્ય રીતે નહીં જાય છે તેમ શુદ્ધિપત્રમાં કુદ કરેલ પાત્રો કે-
પરાંત ઇંગ્લીશ વર્ણો નહીં ગદ્ય દશે જે ઉપર વાંચકાંદકમાત્રી નગરથી
દુર્લભ કરશે. કાશીવાર અનુવાર નહિ કેવાં વીગેરે કાળમાત્રી
સામાન્ય ખાતી છે. ગેરુણીતા નિયમ માટે વિદ્યાર્થે હજી એકમને એકમ
નિયમ ઉપર સ્થાયિ થયો નથી. એમ ઇત્યાં ઇંગ્લીશ અપવાદ શિવાય
સંસ્કૃત સમ્પ્રદાયે મૂળ સ્વરૂપમાંજ કાયમ રાખવાની પદ્ધતિ સ્થાપિત
દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. તેના તેજ સમ્પત્તી ગેરુણી હૃદય આવેશને અતુચ્છરી
નિત્ય નિત્ય દ્રષ્ટિગોચર કરાવવાની આવશ્યકતા પણ કદિ કદિ નહીં છે.
ઇંગ્લીશ સમ્પ્રદાયે ઉચ્ચાર પણ ઇંગ્લીશ કે પ્રાંત ભેદને લીધે નિત્ય નિત્ય
દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. એ સર્વેને એક નિયમમાં સ્થાપિત કરવું એ એક
ગમાનાતા ક્ષેત્રનું કાર્ય નથી. જેમ જેમ ગમાને માપમાં વૃદ્ધિ કરતો
રહેશે તેમ તેમ ઉત્તમ સ્વરૂપે આજોગ્યાપજ સ્થાપિત થતાં ગશે. ઉદર
ગોંઘવા દુગર ફાડવાનો પ્રયાસ નિર્ચક છે. જેથી કરી ભારતનાં ધર્મનાં
સ્વરૂપમાં ક્ષેત્ર વિચારની ઉચ્ચતા શિવાય અન્ય સામાન્ય ઇત્યાં પણ
ઉપયોગી બાબત ઉપર વિગેરે હજી આપી શકે નહિ. વિદ્યાર્થને જે
ગોચર સ્વચ્છતા આવશ્યકતા નહીં તે. પ્રસંગ મળતાં ક્ષેત્ર તેનો ખતરો
ઉપયોગ કરવા કાળીકા ગામ્યો.

૨૬	૮	આર્યાવર્ત	આર્યાવર્ત
૨૬	૨૬	છોકરા	છોકરાં
૨૭	૩	આર્યાવર્તના	આર્યાવર્તનાં
૨૭	૧૬	જનસમૂહને	જનસમૂહને,
૨૭	૧૬	સ્વરૂપમાં	સ્વરૂપમાં,
૨૭	૧૮	વ્યવહારના	વ્યવહારનાં.
૨૮	૨૮	શરીર	શરીર
૨૮	૩૦	અભાને	અભાને.
૩૦	૪	રહે તે	રહેતો
૩૦	૫	ધણું ધણું	ધણા ધણા.
૩૦	૭	પ્રાશ્નાત્ય	પાશ્નાત્ય
૩૧	૧૪	ભાપ	ભાપા
૩૧	૧૫	કર્તવ્ય,	કર્તવ્ય
૩૫	૨૫	જમાનાના	જમાનાનાં
૩૬	૯	હિમારત	હિમારત
૪૧	૨	મોઢેંઢે	મોઢેંઢે
૪૨	૧૭	ધીરજલાલ	ધીરજલાલ
૪૪	૧૪	જતા	જતાં
૪૫	૯	દેવુ	દેવું
૪૫	૧૭	રૂહેતા	રૂહેતાં
૪૮	૧૮	દુષ્ટા	દુષ્ટા
૫૫	૧૩-૧૪	નાંખ નાખનારો	નાંખનારો.
૫૬	૨૫	ન હરે	ન હરે ?
૫૭	૨૯	નિરસ	નીરસ
૬૦	૨૪	સૃષ્ટિ	સૃષ્ટિ
૬૨	૮	શીર	શિર
૬૩	૨૧	અર્ધ	અર્ધ
૬૬	૨૦	અર્ધ	અર્ધ
૭૨	૧૪	સંકેતીક	સંકેતિક
૭૩	૧૦	કલ્યાણ	કલ્યાણ.
૭૪	૨૮	વિચાર	વિચાર
૭૫	૨૮	વિચારે	વિચારે
૭૮	૨૮	યોગેન્દ્રચાન વ્યુત સમયથી	યોગેન્દ્રચાન વ્યુતસમયથી
૮૧	૨	ગંભીરરૂપ	ગંભીર રૂપ

૮૨	૨૯	જ	જ-
૮૪	૧૯	ચિતા	ચિંતા
૮૫	૩	સાજે	છાજે
૮૫	૨૭	ક્રિયિત	ક્રિયિત
૯૨	૨	ધરો !	અભ૦—(મોટેથી) ધરો
૯૮	૭	ઉદ્યાનનાં	ઉદ્યાનના
૧૦૧	૬	ખિંદુ	ખિંદુ
૧૦૪	૧૨	રીતો ?	રીતો !
૧૦૭	૨૬	દૃષ્ટાંતોનું	દૃષ્ટાંતોનું
૧૨૨	૨૮	મહાન	મહાન
૧૨૫	૧૪	નિરકુશિત	નિરકુશિત
૧૨૬	૪	વૃત્તો	વૃત્તો
૧૨૭	૨૧	એ ॥	એવા
૧૨૯	૨૦	પ્રવેશ ૪	પ્રવેશ ૨
૧૩૨	૬	વ્યવહારીક	વ્યવહારિક
૧૩૨	૩૧	આત્મનીષ્ઠા	આત્મનીષ્ઠા
૧૩૪	૨૫	અધકાર	અધકાર
૧૩૬	૯	લપ્થું ?	લપ્થું,
૧૩૬	૨૬	તરંગ	તુરંગ
૧૩૭	૩૩	દૃષ્ટાવૃત્તિ !	દૃષ્ટાવૃત્તિ !
૧૪૦	૧૯	તે	તો
૧૪૦	૩૩	ભાવ	ભાવિ
૧૪૧	૮	સભાળી	સાંભળી
૧૪૨	૩૨	દેવ !	દેવ !
૧૪૩	૬-૭	આવા...શું ?	“આવા...શું?”
૧૪૩	૧૩	આ...છે ?	“આ...છે ?”
૧૪૫	૧	નિબ	નિંબ
૧૪૮	૧૯	સમાગમનાં	સમાગમના
૧૫૨	૧૯	મદ	મદ
૧૫૨	૩૭	કંઈ	કંઈ
૧૫૩	૩૦	તમાર	તમારા
૧૫૪	૧૦	વર્તમાન	વર્તમાન
૧૫૬	૨૬	સમુહ	સમૂહ
૧૫૭	૩	ચો—	ચો—
૧૫૭	૯	ગાભર	ગાભર

૧૫૭	૧૬-૧૭	સપ્ત...ગુએ ?	“સપ્ત...ગુએ ?”
૧૫૭	૧૮	ચિંત ।	ચિંતન
૧૬૧	૧૩	આણુ	અને
૧૬૧	૧૪	કોને ?	કોણ ?
૧૬૧	૧૫	માનતાં	માનતા
૧૬૧	૨૪	પાતા	પાતાં
૧૬૪	૩૧	કાકી.	કાકી.
૧૬૪	૩૨	કપતાં	કપતાં
૧૬૫	૧૨	તજ્યા.	તજ્યા !
૧૬૬	૫	તે	તો
૧૬૮	૨૧	પિય...નહિ	પિય...નહિ.
૧૭૦	૧૦	હિર્મિ	હિર્મિ
૧૭૦	૧૭	તુપ્પી	તુપ્પી
૧૭૩	૩૦	તાજિમ	તાજીમ
૧૭૬	૬	વિરંબણાં	વિરંબણા
૧૭૬	૨૯	મળતા	મળતાં
૧૭૬	૩૦	લ ।	લય
૧૮૧	૩૧	તદ્રૂપ	તદ્રૂપ
૧૮૪	૩૧	ભરતાં	ભરંતાં
૧૮૬	૨૫	અધા	અથવા
૨૧૦	૨૮	૦	કે
૨૧૨	૧૩	પગે	પગસે
૨૨૦	૨૩	કિયાના	કિયાનાં
૨૨૪	૧૦	હિચ્ચતા.	હિચ્ચતા
"	૧૫	પૃથક્કરણુ	પૃથક્કરણુ
૨૩૪	૧૨	સ્વરૂપ	સ્વરૂપ
૨૪૧	૧૭	ભાવ	ભાન
૨૪૩	૩૦	ભવ્યન	ભવ્યતા
"	૩૧	ગાંભી	ગાંભીર્ય
૨૪૮	૨૭	ગીગ્નું	ગીહ
૨૪૫	૨૬	વ્યવસ્થ	વ્યવસ્થા
૨૪૮	૩૧	વ્યવહાર	વ્યવહાર
૨૫૦	૧૨	નેત્રે	નેત્રે
"	૧૨	નરવીના	નેત્રવીના
૨૫૩	૨૬	નયન	નિયમ

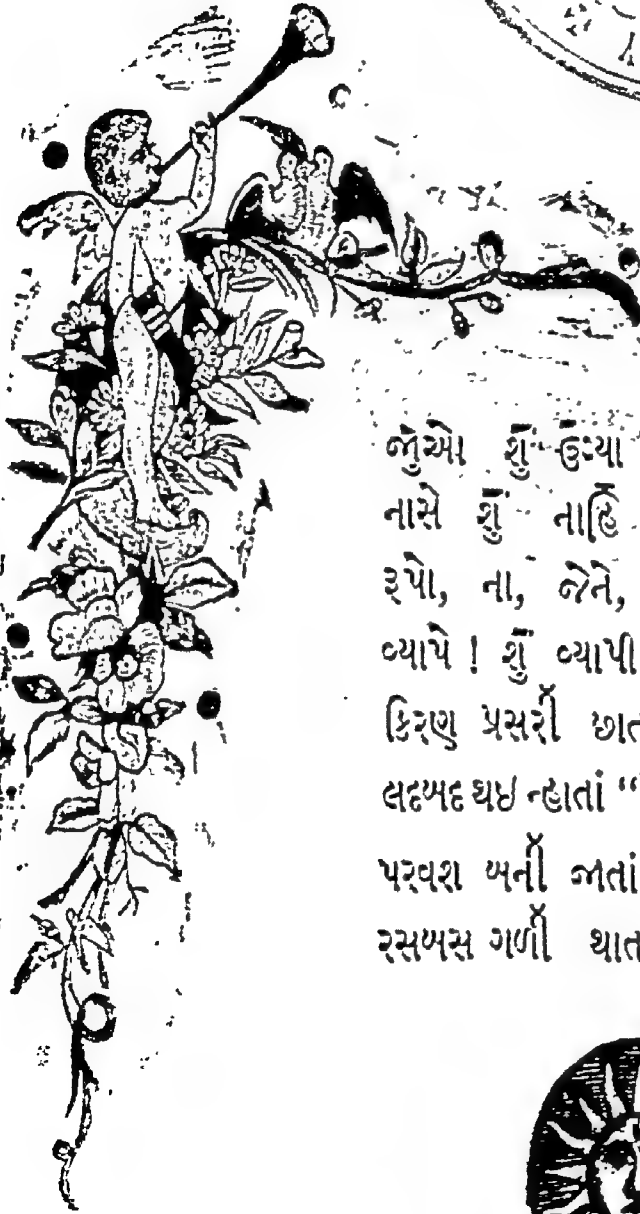
અનુક્રમણિકા

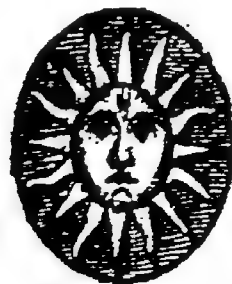
વિષય

૧	અર્પણપત્રિકા...	૩
૨	English Preface.....	૫
૩	ગુજરાતી પ્રસ્તાવના...	૧૪
૪	ઉપોદ્ધાત...	૧૭
૫	ભાવસ્વરૂપ...	૨૨
૬	ભાષાસ્વરૂપ...	૩૦
૭	ટુંકસાર અને રૂપક સ્પષ્ટિકરણ...	૩૭
૮	પાત્રસમજ...	૪૨
૯	પ્રશસ્તિ...	૪૪
૧૦	યોગેદ્ર...	૪૮
૧	તત્વપોષણ નામે પ્રથમ અંક...	૪૮
૨	શાંતિશોધન નામ દ્વિતીય અંક...	૬૯
૩	શ્રદ્ધા દૃઢીકરણ નામ તૃતીય અંક...	૮૫
૪	મન ચંચળતા ત્યાગ અને સ્થિરતા પ્રાપ્ત નામ ચતુર્થ અંક...	૧૧૫
૫	બુદ્ધિ વિભ્રમનાશ નામે પંચમો અંક...	૧૨૫
૬	મોહનાશ નામે ષષ્ઠો અંક...	૧૩૬
૭	સમય પ્રેમ પરિપાક ક્રિયા નામ સપ્તમો અંક...	૧૪૪
૮	સમય પ્રેમઆભાસ નામ અષ્ટમો અંક...	૧૫૬
૯	સમય પ્રેમજ્ઞાન નામ નવમો અંક...	૧૭૧
૧૦	અખંડ શાંતિઆનંદયોગ નામ દશમો અંક...	૧૮૨
૧૧	પરિશિષ્ટ અ...	૧૮૯
	સ્કુટાર્થસૂચના...	૧૯૦
૧૨	પરિશિષ્ટ બ	
	લેખ, લેખક અને લેખકવૃત્તિ ...	૧૯૩
	English Preface ...	૧૯૫
	પ્રકરણ ૧ લેખક અને લેખકવૃત્તિ...	૨૦૫
	પ્રકરણ ૨ લેખ કે લેખક હૃદય પરીક્ષા...	૨૧૫
	પ્રકરણ ૩ ભાષાવિચાર...	૨૪૪
	પ્રકરણ ૪ રસ...	૨૫૯

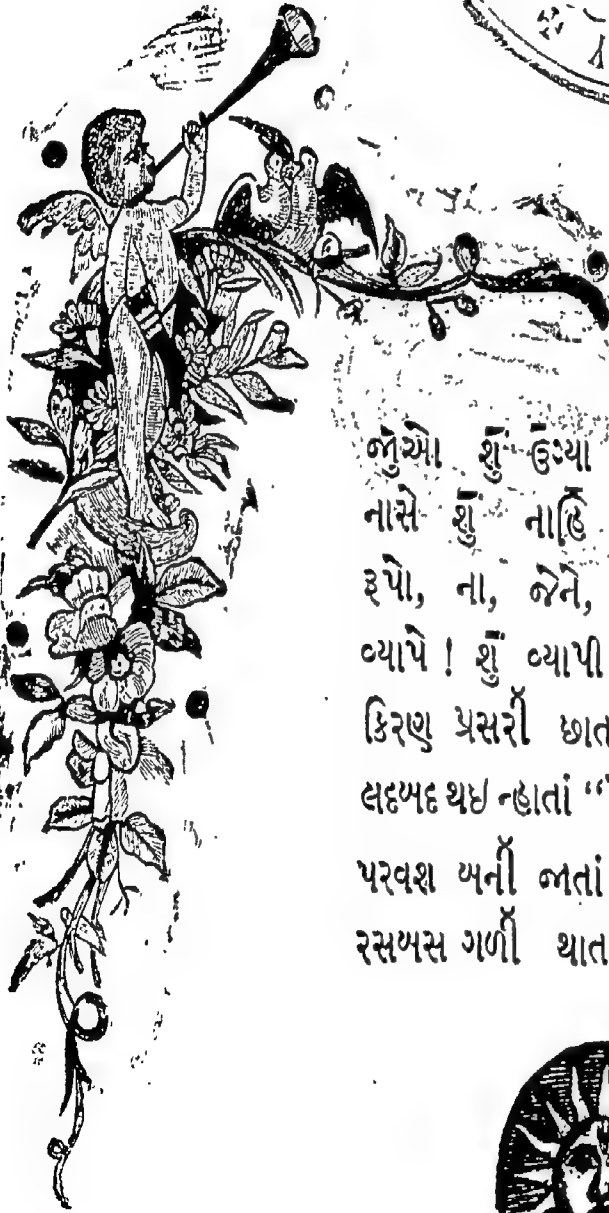

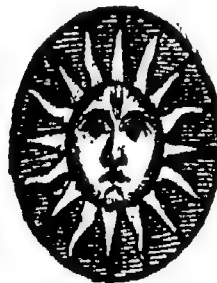
જીવ્યો શું હૈયા ! શિવ સૂર્યે સયાળ !
 નાસે શું નાહિ ? તારકા લાલ લાલ
 રૂપો, ના, જોતે, રૂપ શું રંગી દીધાં !
 વ્યાપે ! શું વ્યાપી ! બિંબ કોણે ન લીધાં ?
 કિરણ પ્રસરી છાતાં ત્યાણ કં ? કો વખાણું ?
 લલમલ ઘઘ નહાતાં “કોણ હું ?” “ક્યાં ?” ન જાણું
 પરવશ બની જાતાં અર્પી હું, હું ન આણું
 રસબસ ગળી થાતાં અંગ આનંદ ભાનું.

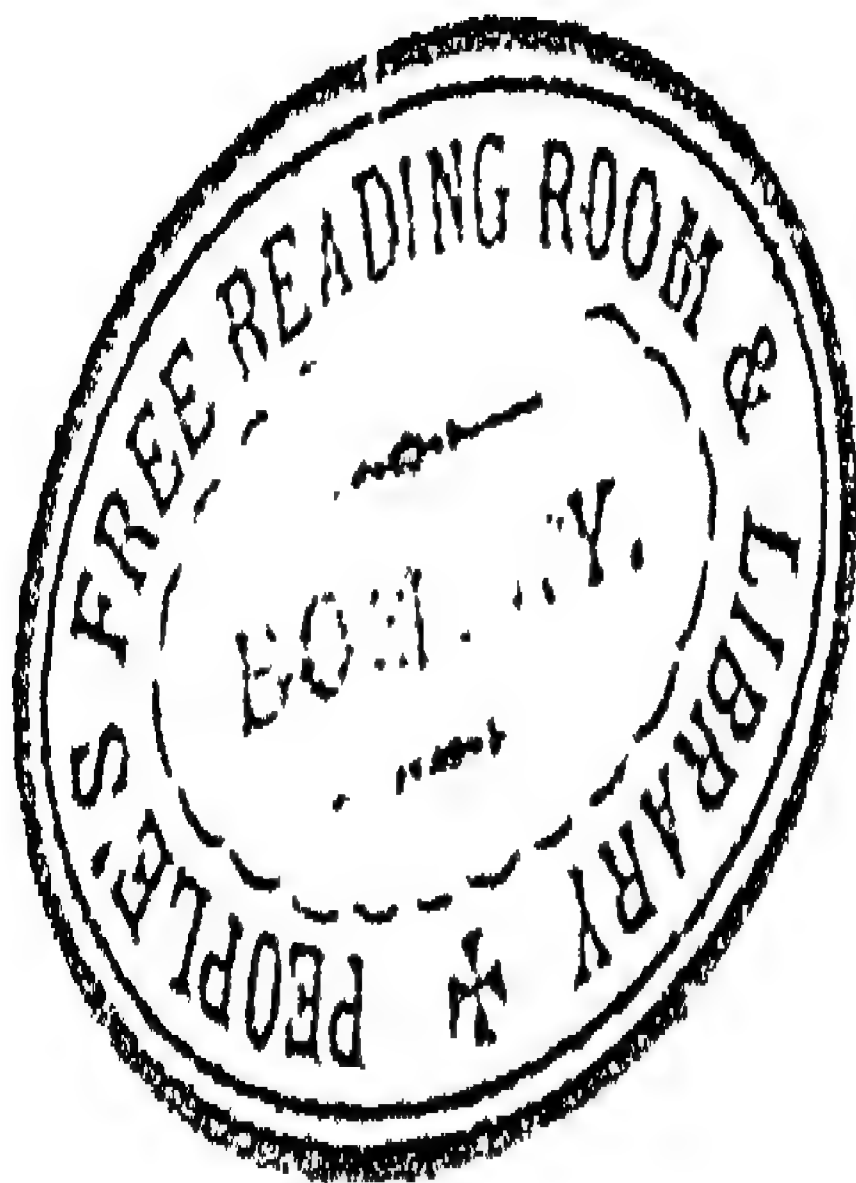

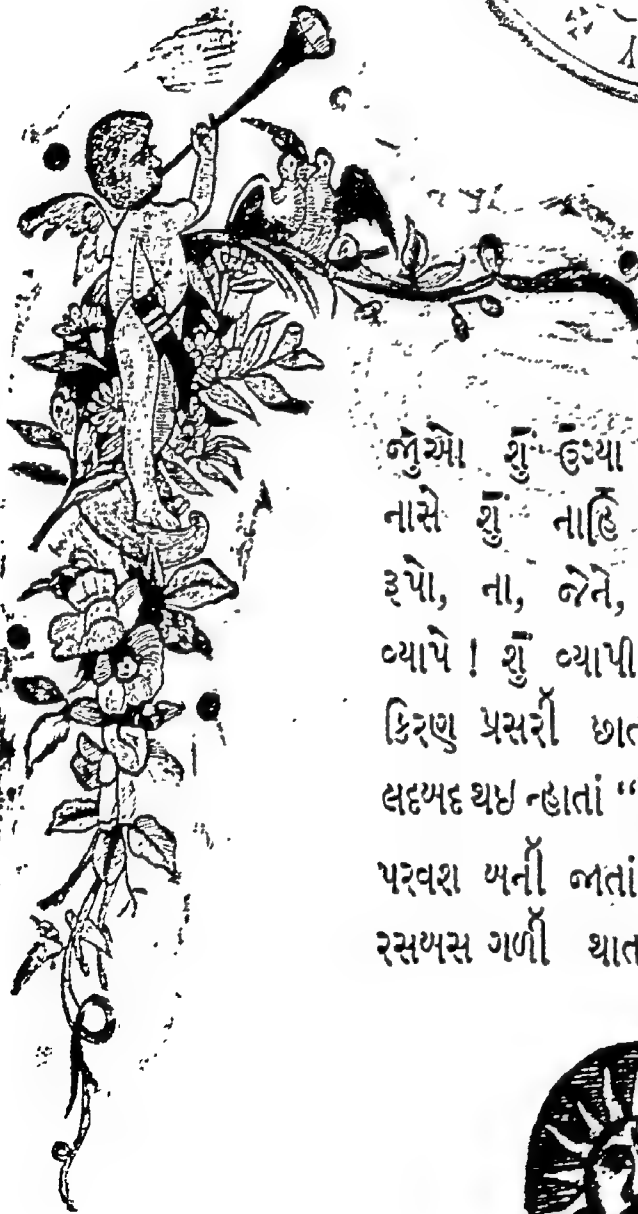

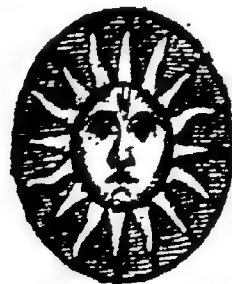
જીઓ શું હૈયા ! શિવ સૂર્યે સયાળ !
 નાસે શું નાહિ ? તારકા લાળ લાળ
 રૂપો, ના, જોને, રૂપ શું રંગી દીધાં !
 વ્યાપે ! શું વ્યાપી ! બિંબ કોણે ન લીધાં ?
 કિરણ પ્રસરી છાતાં ત્યાગુ કં ? કો વખાણું ?
 લલપ્પલ થઈ નહાતાં “કોણુ હું ?” “ક્યાં ?” ન જાણું
 પરવશ બની જતાં અર્પો હું, હું ન આણું
 રસબસ ગળી થાતાં અંગ આનંદ ભાનુ.

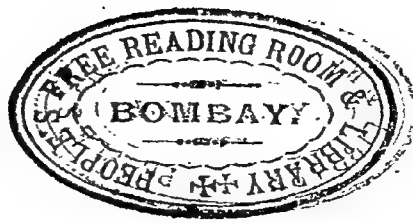

જીઓ શું હોય ! શિવ સૂર્યે સયાળ !
 નાસે શું નાહિ ? તારકા લાઠી લાળ
 રૂપો, ના, જેને, રૂપ શું રંગી દીધાં !
 વ્યાપે ! શું વ્યાપી ! બિંબ કોણે ન લીધાં ?
 કિરણ પ્રસરી છાતાં ત્યાણ કં ? કો વખાણું ?
 લદબદ થઈ નહાતાં “કોણ હું ?” “ક્યાં ?” ન જાણું
 પરવશ બની જાતાં અર્પી હું, હું ન આણું
 રસબસ ગળી થાતાં અંગ આનંદ ભાનું.

**શ્રીમાન્ મહારાજ શ્રી સયાજીરાવ ગાયકવાડ
સેના ખાસખેલ સમશેર
ખડાદૂર ઇત્યાદિ.**

નૃપવર્ય,

નૃપવરો જન સમૂહના નેતા છે. નૃપવરોના ચારિત્ર, નૃપવરોના કાર્ય, અને નૃપવરોની રાજનીતિ એજ ભવિષ્યના જમાનાતું ભાવિ આલેખ છે. એ ભાવિ કોષપણુ સામાન્ય વ્યક્તિ કરતાં નૃપવરોની અમુક શ્રદ્ધા, નૃપવરોની અમુક વૃત્તિઓ, અને નૃપવરોના અમુક તરંગોનેજ વિશેષ આધીન છે. વ્યક્તિ માત્રની શ્રદ્ધાજ વ્યવહારાદિકમાં ચારિત્રની પ્રેરક હોઇ સર્વત્ર માર્ગ મૂકાવે છે. શ્રદ્ધાને અભાવે સંકુચવૃત્તિના ખળભળાટ, ડોળાટ, અથડાટ અને તેના પરિણામ ભય, ક્લેશ, દુઃખ અને પતનતાજ છે. જે દેશ અને જે જમાનામાં જ્યારે આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તે દેશ અને તે જમાનો અંધકારમય અને પતન ગણાય છે. એવા અંધકારમાંજ અમુક શ્રદ્ધાના બી દષ્ટિગોચર થતાં એજ બી ફળગુણરૂપે ફૂટતાં ભાવિ ઉદયની સાબિતિ આપે છે. બી રોપાવવાં એ મંથન કાળ છે. ફળગુણ ફૂટવા એ બાલ્યકાળ છે. એ બન્નો પોષક સાધન પ્રાપ્ત થતાં વૃક્ષ ફાટી ફૂટી અનેક ડાળડાળાં રૂપે શાંતિરૂપી છાયા પ્રસરાવવા તરતજ પ્રવર્તે છે. રોમ રાજ્યની વિભૂતિ અને મહતા પણ એના બાલ્યકાળમાં લાગલાગટ છે નૃપવરોના ઉત્તમ ચારિત્રનેજ આભારી હતી. તો આ દેશ મંથનકાળ અને બાલ્યકાળની સ્થિતિમાંથી પસાર થાય છે. જેથી એવા સમય અનુરૂપ શ્રદ્ધાના કેંદ્રિયિંદુના પોષણ માટે વ્યક્તિ માત્રની ત્વરા, વ્યક્તિ માત્રની જાણસા, અને વ્યક્તિ માત્રના ઉત્સાહ સ્વાભાવિક છે. તરત પ્રસવેલ બાળક માફક ચક્તિ નયનથી ચારે તરફ દષ્ટિ ફેરવતાં “આ શું” “આ શું” એમ જોણખી ગ્રહણ કરવા તકથી રહેલી વૃત્તિઓ, એમ થતાં પરીક્ષા કરી આસ્થા અને શ્રદ્ધા ચોંટાડવા જતાં સ્વરૂપ સમજ ન પડવાથી થતા અકળાટ, ગુંગળાટ અને ગભરાટવાળા મો

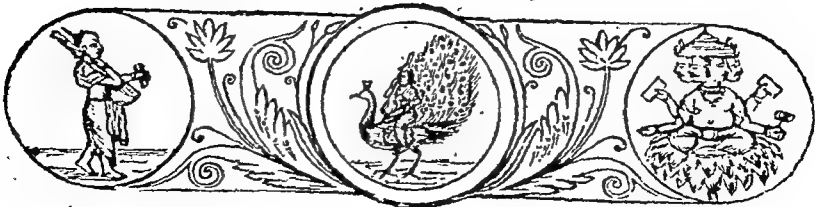
ભાવા, એજ સ્થિતિમાં ભિન્ન ભિન્ન કેંદ્રચિંદુસ્વરૂપના આધાતરૂપે
લાગતા આચક્રા, અથડાટ અને તેથી પ્રાપ્ત થતા ક્ષોભથી ડોળાટવાળી શૂન્યમય
સ્થિતિ અને એજ શૂન્ય સ્થિતિમાંથી પાછાં અગાધ અંધકાર મય પતનતાના
ઉર્લ્લંચ થતા ભયો અને એ અન્તોને પણ નષ્ટ કરી, સ્થાપિત કેંદ્રચિંદુમાં
શ્રદ્ધાનો પરિપાક કરી, શ્રદ્ધાને દૃઢ કરવા જોઈતાં ધૈર્ય, સ્વાશ્રય અને આત્મનિ-
ષ્ઠાની કેળવણી એ પણ એવા મંથન અને બાહ્યકાળ વચ્ચેના મધ્ય સમયના
સ્વાભાવિક અંગ છે. એમ છતાં જમાનાના જનસમૂહની એવી તરૂંપી
રહેલી વૃત્તિઓને, અને અકળાટ ગુંગળાટ અને ગભરાટવાળા મનોભાવ તેમજ
ક્ષોભથી પ્રાપ્ત થતી શૂન્યતાનેપણ, ભયમાંથી તારી ઉગારનાર તો એવા
મંથનકાળ પછી આત્મનિષ્ઠાવાળી એકજ વ્યક્તિ ઉર્લ્લંચે છે. જેમ થતાં
પોતાને સ્વાનુરૂપ ચિંદુ સિદ્ધ સ્થાપિત થયેલું જોતાં બીજી વ્યક્તિઓ
તેનેજ અનુસરવા, તેનુંજ અનુકરણ કરવા, અને તેનાજ ભાવો સ્પષ્ટ કરવા
ઉભાચ છે. એવો ઉભરાટ કેટલાક કાળ કે કેટલાક જમાના સુધી પો-
તાનુંજ સામ્રાજ્ય પ્રવર્તાવે છે. ત્યારે આપણો દેશ હજી એવી સ્થિતિપર
આગ્યો નથી. પણ મધ્યકાળના ગભરાટ, અકળાટ, ક્ષોભ, શૂન્યતા કે
ભયની સ્થિતિનો અનુભવ કરે છે. વળી હરકોઈ જમાનાના નૃપવરો પણ
જમાનાની એવી સ્થિતિના અનુભવથી મુક્ત હોતા નથી. એમ છતાં
ઉત્તમ નૃપવરોની અમુક ચિંદુમાં અખંડ શ્રદ્ધા અને અચળ દૃઢતાજ
ભવિષ્યનો માર્ગ સુલભ અને સરળ કરે છે તો નૃપવર્યનાં એવાં શુભ
પ્રયાસ ભરેલાં કાર્યમાં આ કૃતિ નૃપવર્યને કંઈપણ અંશે માર્ગદર્શક કે
માર્ગ દર્શાવવામાં સાધન ભૂત થઈ પડે એવો ઉચ્ચ કર્તવ્ય હેતુ અદા
કરવાનીજ લાલસા કે અભિલાષાથી નૃપવર્યની સમીપ થઈ નૃપવર્યના

ગુણા વિંદને અનાવિલ લેખક

સવિનય આ કૃતિ નૃપવર્યની

સંમતિથી અર્પણ કરેછે.

લ. ના. દેશાઈ.

PREFACE.

Yogendra is a new feature in the dramatic history of the Gujarati Literature and even perhaps in the dramatic Literature of the world. Many of the stage performances do not deserve to be called dramas and even further they cast a gloomy slur on the present character of the Gujarati nation. The aims and objects of authors and dramatic figures should be to elevate the national spirit and character but not to pander to the wishes and caprices of low tastes. To claim to be the benefactors of mankind by providing means for their recreation and thereby to degrade or to make pavements for degrading the national taste—and hence the character—is the most heinous act that can be conceived of. They are the most atrocious broad day light robbers of noble sentiments. They are the murderers of the national growth for their own selfish sake. Injuries done by them are not likely to be repaired in any short time. Besides these selfish and low elements of every generation there is another class of dramatic writers. This we shall term middle class. The faculty of perception of this class does not go beyond the common events of the generation they live in. Those events only haunt their brain; they are all in all to them; beyond them they cannot see any thing higher; and hence the whole pervading feature of their creations being common place they are not so attracting; for the time they amuse us, but they have not that force and vigour which is considered sufficient to animate and elevate us. There is still one other higher class which excels in delineating delicate and finer sentiments of human character which we like to read over and over again, but the limits of this class are not beyond the moral or ethical world—describing or laying down rules of social etiquette as seen through actions

ભાવા, એજ સ્થિતિમાં ભિન્ન ભિન્ન કેંદ્રબિંદુસ્વરૂપના આધાતરૂપે
લાગતા આચક્ર, અથડાટ અને તેથી પ્રાપ્ત થતા ક્ષોભથી ડોળાટવાળી શૂન્યમય
સ્થિતિ અને એજ શૂન્ય સ્થિતિમાંથી પાછાં અગાધ અંધકાર મય પતનતાના
ઉર્લ્લવ થતા ભયો અને એ બન્નેનો પણ નષ્ટ કરી, સ્થાપિત કેંદ્રબિંદુમાં
શ્રદ્ધાનો પરિપાક કરી, શ્રદ્ધાને દૃઢ કરવાને ઇચ્છતાં ધૈર્ય, સ્વાશ્રય અને આત્મનિ-
ષ્ઠાની ફેળવણી એ પણ એવા મંથન અને બાહ્યકાળ વચ્ચેના મધ્ય સમયના
સ્વાભાવિક અંગ છે. એમ છતાં જમાનાના જનસમૂહની એવી તદ્દપી
રહેલી વૃત્તિઓને, અને અકળાટ ગુંગળાટ અને ગભરાટવાળા મનોભાવ તેમજ
ક્ષોભથી પ્રાપ્ત થતી શૂન્યતાને પણ, ભયમાંથી તારી ઉગારનાર તો એવા
મંથનકાળ પછી આત્મનિષ્ઠાવાળી એકજ વ્યક્તિ ઉર્લ્લવે છે. જેમ થતાં
પોતાને સ્વાનુરૂપ બિંદુ સિદ્ધ સ્થાપિત થયેલું જોતાં બીજી વ્યક્તિઓ
તેનેજ અનુસરવા, તેનુંજ અનુકરણ કરવા, અને તેનાજ ભાવો સ્પષ્ટ કરવા
ઉભાચ છે. એવો ઉભરાટ ફેટલાક કાળ કે ફેટલાક જમાના સુધી પો-
તાનુંજ સામ્રાજ્ય પ્રવર્તીવે છે. ત્યારે આપણો દેશ હજી એવી સ્થિતિપર
આગ્યો નથી. પણ મધ્યકાળના ગભરાટ, અકળાટ, ક્ષોભ, શૂન્યતા કે
ભયની સ્થિતિનો અનુભવ કરે છે. વળી હરકોઈ જમાનાના નૃપવરો પણ
જમાનાની એવી સ્થિતિના અનુભવથી મુક્ત હોતા નથી. એમ છતાં
ઉત્તમ નૃપવરોની અમુક બિંદુમાં અખંડ શ્રદ્ધા અને અચળ દૃઢતાજ
ભવિષ્યનો માર્ગ સુલભ અને સરળ કરે છે તો નૃપવર્યનાં એવાં શુભ
પ્રયાસ ભરેલાં કાર્યમાં આ કૃતિ નૃપવર્યને કંઈપણ અંશે માર્ગદર્શક કે
માર્ગ દર્શાવવામાં સાધન ભૂત થઈ પડે એવો ઉચ્ચ કર્તવ્ય હેતુ અદા
કરવાનીજ લાલસા કે અભિલાષાથી નૃપવર્યની સમીપ થઈ નૃપવર્યના

ગુણા વિંદને અનાવિલ લેખક

સવિનય આ કૃતિ નૃપવર્યની

સંમતિથી અર્પણ કરેછે.

લ. ના. દેશાઈ.

PREFACE.

Yogendra is a new feature in the dramatic history of the Gujarati Literature and even perhaps in the dramatic Literature of the world. Many of the stage performances do not deserve to be called dramas and even further they cast a gloomy slur on the present character of the Gujarati nation. The aims and objects of authors and dramatic figures should be to elevate the national spirit and character but not to pander to the wishes and caprices of low tastes. To claim to be the benefactors of mankind by providing means for their recreation and thereby to degrade or to make pavements for degrading the national taste—and hence the character—is the most heinous act that can be conceived of. They are the most atrocious broad day light robbers of noble sentiments. They are the murderers of the national growth for their own selfish sake. Injuries done by them are not likely to be repaired in any short time. Besides these selfish and low elements of every generation there is another class of dramatic writers. This we shall term middle class. The faculty of perception of this class does not go beyond the common events of the generation they live in. Those events only haunt their brain; they are all in all to them; beyond them they cannot see any thing higher; and hence the whole pervading feature of their creations being common place they are not so attracting; for the time they amuse us, but they have not that force and vigour which is considered sufficient to animate and elevate us. There is still one other higher class which excels in delineating delicate and finer sentiments of human character which we like to read over and over again, but the limits of this class are not beyond the moral or ethical world—describing or laying down rules of social etiquette as seen through actions

and deeds of human caricatures of finer and noble sentiments. Such an invention of noble sentiments to serve as example and to be of use in every day practical life is the work of a brain not less observant and not inferior to that of a philosopher highly refined and elevated by the cultivation of his own self, pushing onward to a certain definite end and by this very act of pushing onward creating a world of numberless followers tending to the same very definite course. Shakespeare without a taint of erudition and a philosophic tendency of mind would not have ruled the heart of mankind. But the real Shakespear is dethroned and it is not Shakespear the supposed dramatist but Bacon--the greatest philosopher as a forerunner of progress and the greatest dramatist concealed till now under the name of Shakespear--that rules the heart. And hence Bacon the philosopher and Bacon the Shakespear rules the philosophical and social etiquette of England and even English knowing public. A one step forward and the workings of the prominent constituent parts of inner Self represented in human caricatures under the garb of allegory is the action of Yogendra.

But as Bacon says in his Advancement of Learning--"It is the harmony of a philosophy in itself which giveth it light and credence; whereas if it be singled and broken it will seem more foreign and dissonant," so Yogendra reduces the Vedant philosophy to harmony in all its phases viz. nature, politics, society, and sience of self, mind, heart and conscience and aims at making that--which is considered merely theoretical--practical in every day common intercourse. Hence it embraces many of the situations of life from a common herdsman to a king in this Universe. I think no author has attempted till now to bring so many figures into one focus in aphoristic style in allegory, making the allegory to go on all fours with the principal object in view. Bacon truly says in his Advancement of learning that "Writing in aphorisms hath many excellent virtues. It trieth the writer, whether he be superficial or solid: for

aphorisms, except they should be ridiculous, cannot be made but of the pith and heart of sciences; for discourse of illustration is cut off; recitals of examples are cut off; discourse of connexion and order is cut off; descriptions of practice are cut off. So there remaineth nothing to fill the aphorisms but some good quantity of observation: and therefore no man can suffice, nor in reason will attempt, to write aphorisms, but he that is sound and grounded."

In contrast with the English Literature *Yogendia* is nothing less than a superior form of *Paradise Lost* and *Paradise Regained* combined together, revealing to us the highest form of Divinity and carrying us deep into His Beautitude. The blind poet had really the greatest power of perception in the workings of the constituent atoms composing the Self of each individual. It was because he had faith and blindness both. His blindness estranged him from the world, making his life a solitary one within the humdrum of this Universe, but he had in Faith the greatest companion—ever ready to watch and solace him—that any body can desire to have.

Faith is the moving force of this Universe. Without its latent force—which attracts, binds together and makes to proceed in a certain definite direction, several ingredients constituting our Self—this Universe could not have subsisted or cannot subsist. But the Faith in the workings of Self is not so easy to be acquired. It exacts from us the hardest task of meditation, contemplation and thinking, together with patience and perseverance in lonely recesses, regardless of all outward appearances of fame, wealth, and enjoyments. Who can afford to be so courageous and firm as to leave all this so much thought of wordly happiness? But nature helped Milton in acquiring that which a worldly man rarely acquires. Six years' blindness must have been a life of contemplation and thinking as it appears from the following lines, proving the force of his will power—the consummation of faith only—

So much the rather thou, celestial Light,
 Shine inward, and the mind through all her powers
 Irradiate; there plant eyes, all mist from thence,
 Purge and disperse, that I may see and tell
 Of things invisible to mortal sight. —————

P. L. Bk. III.

as at the end of these six years commenced the beginning of the great light of the English Literature. But Milton's Faith was borrowed and not his own. His Faith rested on the faith of a Being far superior to him that is Jesus Christ. Faiths of such a Being as Jesus are merely a tale of generations after generations together. Beings like Jesus exclusively separate themselves from the turmoils of this world. They enquire within their own Self and they try often and often to make their Self as pure, transparent and lightsheding as possible. When this process continues days after days and nights after nights together a long while, the Self which was upto this time blind and ignorant, grows into a self-illuminated and all transpiring Universal Love, Light and Ever Eternal Bliss. The world cannot afford to be such; and hence it satisfies itself in being a follower. But it is a pity that the learning of those, who cannot afford to have patience to observe, examine and test the workings of their own Self, struggles to gain a reputation as being the expounder of the workings of such enlightened Self. Such learned persons multiply theories after theories and conjectures after conjectures in support of facts and ways not known to themselves. And thus such a learned pedantry is not a little confusion to the ignorant masses at large. Faith in meditation, contemplation or thinking, both of them have not. Both of them are in search of truths. But the pedantry of one says "You dont know," "It is such and such," "Such a person has said such a thing and in such a manner," not knowing that he and his authority are not a bit better. However the Universe is full of fulsome nonsense, because dirt increases dirt and ignorance increases ignorance. A

In clearer form the struggle of Self of the one strives to acquire the light of Conscience under the pressure of ever goading instrument of faith in Divine Supreme Being, while the other is anxious only to make the progress of the outward Self or Universe easy and in doing that now and then resorts to his faith or sometimes gets absorbed in it only to secure enjoyments and easy course in the path of his worldly cares.

As the Self in the act of raising itself in submission to the transparency of Conscience gets accustomed to nobler sentiments, it tastes the empyreal nectar oozing out of All Pervading Conscience; and thus it, by and by, ceases to think of lower elements and lower worlds or worldly enjoyments. As shown above the direction of thought pervading the creation of any author measures the region of his intellectual powers, cultivation and elevation of his Self and the stages of his faith. To enter into the examination of the Self and Faith of Jesus, Mahomet, Vyas, Krishna, Kant, Herbert Spencer, Carlyle, Bacon, Socrates Plato and others individually with details, in such a short compass as this preface, is out of question. The stages of intellectual powers or of spiritual light in consequence of their particular faiths are higher than those of the average populace. In nether grounds, generally they all agree but in the act of harmonising the thoughts of nether worlds with their individual ideal they all differ with one another. This ideal depends upon whether all the consonant parts of Self are enquired into, cultivated, the effects of elevated Self perceived through, and felt as regards the All Pervading and transparent Conscience, or upon whether the intellectual parts only are cultivated by pure reasonings. Intellect has connection only with the outward self or worldly happiness. Therefore intellect cultivated regardless of the cultivation of the Heart, Mind and Conscience as regards their position and connection with the other, gets refractory, blind, and perverted. It may prove

The natural tendency of mind is to receive the impressions from objects the most nearest to it without any regards being had to their intrinsic value. To penetrate into any distant object is its greatest abhorrence. Impressions of the generation are not so easy to be thrown off. Hence the mind absorbed in its own generation has not the patience to fully grasp the past generations and their ideals. There is a proverb in Gujarati that the fire consuming the dry wood does not spare the fresh. The very similar process is followed by such a mind in reducing the past good or bad to ashes without using or caring to use the least discrimination between a mountain of jewels and a mountain of rocks. It is only the very limited number of elevated Self who seek pleasure in works of meditation, contemplation and thought power.

To return to dramas no dramatist has till now attempted to create followers after his own faith. He reserves his faith to himself and only gives the ingredients that nourish his faith. Because his creation is nothing less than a mirror indicating the reflection of his own elevated Self. And this mirror shows us clearly every streak of fainter shadows on the surface of his turbulent or quiet Conscience as seen through his creation and proves to us how far his Conscience is consolidated or is in the act of consolidation. When his own Self is not consolidated he cannot soar higher; and when he himself cannot soar higher and higher, but stumbles and grapples with the confusing elements of the outward Self or this Universe, what to speak of his carrying us with him in his own faith? And thus even in the same direction and in the act of attaining the same end, the faith of every individual has different stages or degrees. This proves the distinction between the faith of Milton and that of Bacon. And much more their productions prove this marked distinction. This is the reason why one peoples his creation with heavenly beings striving after greatness or rather after Unity with God.

In clearer form the struggle of Self of the one strives to acquire the light of Conscience under the pressure of ever goading instrument of faith in Divine Supreme Being, while the other is anxious only to make the progress of the outward Self or Universe easy and in doing that now and then resorts to his faith or sometimes gets absorbed in it only to secure enjoyments and easy course in the path of his worldly cares.

As the Self in the act of raising itself in submission to the transparency of Conscience gets accustomed to nobler sentiments, it tastes the empyreal nectar oozing out of All Pervading Conscience; and thus it, by and by, ceases to think of lower elements and lower worlds or worldly enjoyments. As shown above the direction of thought pervading the creation of any author measures the region of his intellectual powers, cultivation and elevation of his Self and the stages of his faith. To enter into the examination of the Self and Faith of Jesus, Mahomet, Vyas, Krishna, Kant, Herbert Spencer, Carlyle, Bacon, Socrates Plato and others individually with details, in such a short compass as this preface, is out of question. The stages of intellectual powers or of spiritual light in consequence of their particular faiths are higher than those of the average populace. In nether grounds, generally they all agree but in the act of harmonising the thoughts of nether worlds with their individual ideal they all differ with one another. This ideal depends upon whether all the consonant parts of Self are enquired into, cultivated, the effects of elevated Self perceived through, and felt as regards the All Pervading and transparent Conscience, or upon whether the intellectual parts only are cultivated by pure reasonings. Intellect has connection only with the outward self or worldly happiness. Therefore intellect cultivated regardless of the cultivation of the Heart, Mind and Conscience as regards their position and connection with each other, gets refractory, blind, and perverted. Such an intellect may prove

of use to govern the nether worlds or lower elements and may encourage them in their whims and caprices; but it blights the transparency of Conscience and instead of elevating the individual Self, degenerates it.

Now the question is "What is Self" "What is its elevation" and "What is its degeneration."

Our Self is but a partical--surrounded and confounded by ignorance continuing for a numberless years or cycles in the Universal Eternity --of any ripple of the oceanic calmness pervading the whole Universe in its Eternity. Hence each individual Self possesses all the attributes of the all powerful Universal Love, Light, and Calmness in their Unity. They remain concealed or buried in the fathomless deep of the oceanic heart which has been covered over by innumerable heaps of ignorance caused by mean and lower ingredients pervading our Ego and directing our Self.

That Unity has naturally the following highest four attributes viz—Self Universal Causation (स्वतंत्रता), Self Universal Pervasion (समानता) Self Universal Abnegation (निस्पृहता) and self Universal Love (प्रेम). Hence every individual Self possesses them also in however a miniature form. Therefore it is the duty of every individual being to have the sense that we have those attributes and to have the intensity of feelings to know and attain them in perfection. Not to acquire them but to get estranged from them by heaps of dirt and ignorance caused by wordly environments is the degeneration of each individual Self. To effect this very end all the universal systems exist or should exist. The striving after an attainment of the end gives us perfect peace, calmness or Eternal Biss.

But what are the means and ways to know or attain them in the struggle of this Universe? This has raised numberless religious systems, varieties of faiths and countless peculiarities of intellectual powers—all struggling after one end viz—Earthly peace and happi-

ness in various directions without the least faith in their own all pervading Conscience. But to acquire faith in the means and ways of attaining the perfection of the ideal Unity and to possess a sufficiently strong force of will—power to put those means and ways into practice, one must have a clear insight in the workings of inner and outward Self, the moving power of Self, the latent force or the spirit within the Self itself, the light of Conscience, and in the workings of the regulator of such Self—Heart, Mind and Conscience, and insight in the harmony existing amongst those Heart Mind and Conscience and the consequences of faith in them.

પ્રસ્તાવના.

સમયના ફેરફાર સાથે હિંદની ભાવનાનો પણ ફેરફાર થતો રહ્યો છે. આ છેલ્લા ચાર દશકમાં હિંદની ભાવનામાં નહિ ધારેલી ઝડપથી અવનવા ફેરફાર થતા રહ્યા છે. તેમાં આ છેલ્લા દશકમાં વેદાન્ત ભાવનાનો પ્રાદુર્ભાવ વધતો જતો જોવામાં આવે છે. કિરણ પ્રકાશવા માંડ્યાં છે, પણ સેંકડો કે હજારો વર્ષની અજ્ઞાન વૃત્તિના આવરણવાળો જનસમૂહ એનો પ્રકાશ જોવા કે સમજવા થોડોજ શક્તિમાન છે. માર્ગની અંતરાય ભાવના ચિત્તવૃત્તિ ડોળી કરી નાંખે છે. સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને ચૈતન્ય સંબંધ થોડોજ સમજતા જોવામાં આવે છે. એ (ત્રિપુટી સંબંધ) સાધ્ય માર્ગમાં હોય એવી ભાવના કે લાગણી છતાં મનોવૃત્તિ બીજી હીન ભાવનામાં તણાઈ જાય છે. અથવા એકની લાલસામાં બીજાનું કેંદ્રબિંદુ ગ્રહણ કરી શકતી નથી. એનો પ્રતિકાર વેદાન્તજ છે. એજ સર્વત્ર માન્ય થવા યોગ્ય છે. પિંડે એ બ્રહ્માંડે એનું મહત્ સૂત્ર છે. વિદ્યુત્પ્રવાહ-પ્રયોગશોધકારા પણ ચૈતન્ય અને જડ માટે એકજ સ્થાપિત નિયમ સિદ્ધ થાય છે. તો જે સ્થાનથી એવા બાહ્ય પ્રયોગ વિના ઐક્યતા સિદ્ધ થઈ હોય તે તરફ શંકા શાથી હોવી જોઈએ ? જેમ બાહ્ય સ્વરૂપ સમજ માટે ધૈર્ય, ખંત, દૃઢતા અને શોધની જરૂર છે તેજ પ્રમાણે અંતર (આત્મસ્વરૂપ) સમજ માટે પણ જરૂર છે. બાહ્ય ચલિત છે. અંતર ઉજ્જવળ પ્રકાશમય અને ચિરસ્થાયી છે. બાહ્ય જેમ પ્રયાસથી સિદ્ધ થાય છે તેમ અંતર પણ તેને યોગ્ય પ્રયાસથી સિદ્ધ થાય છે જેમ બાહ્ય અને અંતર એકજ છે તેમ બાહ્યના ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ અને તેમાંથી ઉપસ્થિત ભાવના પણ એકજ છે. અંધકાર અનેક શંકાને સ્થાન આપી ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ ખડાં કરે છે ત્યારે પ્રકાશ સર્વને હણી એકજ વૃત્તિનું ભાન કરાવે છે. બાહ્ય ભિન્ન ભિન્ન વૃત્તિનો લય થતાં એક વૃત્તિનું ભાન તેજ બાહ્ય અને

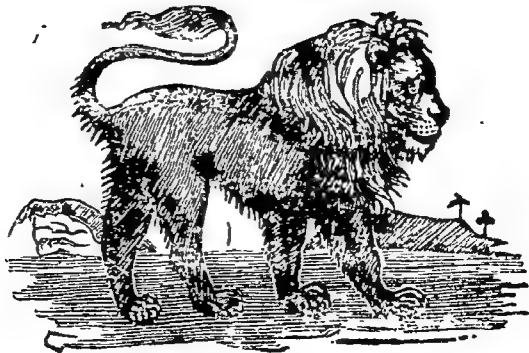
ઉપોદ્ધાત.

નાટક એ શું છે ? કોઈપણ એક ઉચ્ચ તત્વથી આકર્ષાઈ તે પોષક પ્રસંગપર ઉપસ્થિત કરેલ રેલાતાં મનોભાવનું ચિત્ર દર્શન. ત્યારે **યોગેન્દ્ર** એ મનોરાજ્ય ચિત્ર દર્શન છે. મનોભાવ એક સ્વરૂપ છે. ત્યારે મનોરાજ્ય અનેક મનોભાવ સમીકરણું સ્વરૂપ છે. મનોભાવ સ્વરૂપ બાહ્ય હોય છે ત્યારે મનોરાજ્ય બાહ્ય અંતર બન્નેનું દિગ્દર્શન છે. એકની ભૂમિકા ગૂઢ કે વ્યવહાર માત્રજ હોય છે ત્યારે બીજીની સમગ્ર સૃષ્ટિક્રમ. જેથી **યોગેન્દ્ર**માં દિગ્દર્શન કરાવેલ ભૂમિકા એ પણ નાટકનાં વિષય બહાર નથી. એમ હોતાં ગૂઢ વિષયમાં કહિં કહિં રેલાતું રસ-સ્ખલન એ રસસ્ખલન નથી પણ ચિંતનને અવકાશ આપતાં ગૂઢનું સ્વરૂપ પ્રકાશ પામતાં રસનો પ્રવાહ અધિકાધિક રેલાઈ વૃદ્ધિ પામતો જાય છે. પણ ગૂઢતા એ નાટકના વિષય બહાર છે. એમ છતાં હરકોઈ ભૂમિકા નાટક વિષય બહાર નથી. ત્યારે ભૂમિકાથી અભિન્ન ગૂઢતાને ગૂઢતાનો દોષ આરોપણ કરવો એ તો હરકોઈ ભૂમિકાથી અજ્ઞાત રહેવાનો દૂરાગ્રહ માત્રજ છે-દૂરાગ્રહ એ ન્યાયયુક્ત માન્ય નથી તો ભૂમિકાને અંગે રહેલ ગૂઢતા પણ દોષપાત્ર હોઈ અવજ્ઞા યોગ્ય નથી; જ્યારે અવજ્ઞા યોગ્ય નથી તો ચિંતનને આવશ્યકતા રહે છે-તેથી જ્યારે ચિંતનને અવકાશ આપ્યો તો ગૂઢ સ્વરૂપ ન રહેતાં પ્રકાશસ્વરૂપઆવિર્ભાવઆનંદ ત્યાગ કરી છોડે એમ નથી. જેથી ગૂઢતામાંજ વિશેષ પ્રકાશ, ઉજ્જવળતા અને આનંદ સમાયલાં છે. એમ ગૂઢતામાંજ તન્મય થતાં દીર્ઘતાદિક સૂક્ષ્મદોષ સ્વરૂપ પણ ભૂલાઈ લાય થઈ જાય છે.

યોગેન્દ્ર મનોરાજ્યપર આવતાં ગમે તે દેશ અને ગમે તે કાળમાં વ્યક્તિ માત્રને અંતર તત્વોનું મનોરાજ્ય સ્થાપિત થવા બાહ્ય રાજ્ય વ્યવ-

રાજ્ય અને રાજ્ય એજ દેહ. એટલાજ માટે પિંડે એ બ્રહ્માંડે. કેમકે
 સંસારમય કે બાહ્ય ભાવનાની ઐક્યતા પ્રાપ્ત થયા પછી ભાવનાની
 ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ ગતિ તરફ અભિવૃદ્ધિ થતી રહે છે. અને એ વૃદ્ધિ
 ગત ભાવના ભાવના રહિત અને, કેંદ્રબિંદુ પ્રાપ્ત થતાં પિંડે એ
 બ્રહ્માંડે સ્વાતુલ્ય સૂત્ર સિદ્ધ થાય છે. વ્યવહારમાં માન્ય થયેલી શ્રેષ્ઠતા
 કે ઉચ્ચતા પણ એજ ભાવનાના પરમાણુ માત્ર કિરણભેદ પરત્વેજ છે.
 અભેદમય કે ઉચ્ચ ભાવનાના કેંદ્રબિંદુ પ્રવેશકાર **સ્વતંત્રતા, સ-**
માનતા, નિસ્પૃહતા અને **પ્રેમ** છે. માટે એમનું નિરૂપણ એજ “કર્તવ્ય
 નિરૂપણ”. એમનું રક્ષણ એજ સુરક્ષણ અને રક્ષણથી ફળ પ્રાપ્તિ
 એજ **પુરુષાર્થ**. એમ (દેહ, ગૃહ, દેશ અને રાજ્ય) સર્વ અભેદમય
 હોવાથી તેમના સૂત્ર અને સિદ્ધાંત પણ એકજ છે. જેવી રીતે એકને
 જે ઉચ્ચ ભાવનાથી વિકોષો તેવીજ રીતે બીજને, ત્રિજને, અને ચોથાને.
 એ ધારણાની સફળતા માત્રમાંજ ખરી સાર્થકતા સમજવામાં આવે છે.

इति शिवम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ઉપોદ્ધાત.

નાટક એ શું છે? કોઈપણ એક ઉચ્ચ તત્વથી આકર્ષાઈ તે પોષક પ્રસંગપર ઉપસ્થિત કરેલ રેલાતા મનોભાવનું ચિત્ર દર્શન. ત્યારે **યોગેન્દ્ર** એ મનોરાજ્ય ચિત્ર દર્શન છે. મનોભાવ એક સ્વરૂપ છે. ત્યારે મનોરાજ્ય અનેક મનોભાવ સમીકરણ સ્વરૂપ છે. મનોભાવ સ્વરૂપ બાહ્ય હોય છે ત્યારે મનોરાજ્ય બાહ્ય અંતર બન્નેનું દિગ્દર્શન છે. એકની ભૂમિકા ગૂઢ કે વ્યવહાર માત્રજ હોય છે ત્યારે બીજીની સમગ્ર સૃષ્ટિકર્મ. જેથી **યોગેન્દ્ર**માં દિગ્દર્શન કરાવેલ ભૂમિકા એ પણ નાટકનાં વિષય બહાર નથી. એમ હોતાં ગૂઢ વિષયમાં કહિં કહિં રેલાતું રસ-સ્ખલન એ રસસ્ખલન નથી પણ ચિંતનને અવકાશ આપતાં ગૂઢનું સ્વરૂપ પ્રકાશ પામતાં રસનો પ્રવાહ અધિકાધિક રેલાઈ વૃદ્ધિ પામતો જાય છે. પણ ગૂઢતા એ નાટકના વિષય બહાર છે. એમ છતાં હરકોઈ ભૂમિકા નાટક વિષય બહાર નથી. ત્યારે ભૂમિકાથી અભિન્ન ગૂઢતાને ગૂઢતાનો દોષ આરોપણ કરવો એ તો હરકોઈ ભૂમિકાથી અજ્ઞાત રહેવાનો દૂરાગ્રહ માત્રજ છે-દૂરાગ્રહ એ ન્યાયયુક્ત માન્ય નથી તો ભૂમિકાને અંગે રહેલ ગૂઢતા પણ દોષપાત્ર હોઈ અવજ્ઞા યોગ્ય નથી; જ્યારે અવજ્ઞા યોગ્ય નથી તો ચિંતનને આવશ્યકતા રહે છે-તેથી જ્યારે ચિંતનને અવકાશ આપ્યો તો ગૂઢ સ્વરૂપ ન રહેતાં પ્રકાશસ્વરૂપઆવિર્ભાવઆનંદ ત્યાગ કરી છોડે એમ નથી. જેથી ગૂઢતામાંજ વિશેષ પ્રકાશ, ઉજ્જવળતા અને આનંદ સમાયલાં છે. એમ ગૂઢતામાંજ તન્મય થતાં દીર્ઘતાદિક સૂક્ષ્મદોષ સ્વરૂપ પણ ભૂલાઈ લય થઈ જાય છે.

યોગેન્દ્ર મનોરાજ્યપર આવતાં ગમે તે દેશ અને ગમે તે કાળમાં વ્યક્તિ માત્રને અંતર તત્વોનું મનોરાજ્ય સ્થાપિત થવા બાહ્ય રાજ્ય વ્યવ-

સ્થાની માફકજ ખંત, પ્રયાસ, ચિંતન, કલેશ, વિટંબણા, ઉથલપાથલ, અકળામણ, ગભરાટ, શ્રદ્ધા, અશ્રદ્ધા, ગુંગળાટ, મુઝવણાદિક સમૂહમાંથી પસાર થયા વિના ચાલતું નથી. તેમાં સૌ સૌનાં ચિંતનનાં સ્વરૂપ; બળ, શ્રદ્ધા અશ્રદ્ધા અને દૃઢતાને મળતા અવકાશના પ્રમાણમાં સૌ સૌની મર્યાદા, અને સૌ સૌની દિશા જૂદી જૂદી હોય છે. ચિંતનના સ્વરૂપ નિર્મળતા કે શુદ્ધતા અને મલ અવારણતા, શ્રદ્ધા અશ્રદ્ધા અને બળને યોગે, દરેક કાળમાં ભિન્ન ભિન્ન હોય છે કે ભિન્ન ભિન્ન ઉપસ્થિત થતાં રહે છે. ત્યારે સત્ય સ્વરૂપ તો નિત્ય એકજ હોય છે એમ છતાં પણ જમાના જમાનાના ભિન્ન ભિન્ન ચિંતન સ્વરૂપજનિત લેખક કે ધર્મગુરુઓને પ્રયાસ, -ચાલતા જમાનામાં વૃદ્ધિ પામેલ ભાવનાનું સ્વરૂપ પસંદાવવા કે ઉન્નત કરવા, -જમાનામાં પ્રસરતા વિચાર શૈલીની પદ્ધતિએ, લઘુતા, હીનતા, અયોગ્યતા, અસંબંધતા, અગ્રાહ્યતા કે અસત્યતા બતાવી સ્વચિંતન બળના પ્રમાણમાં સૂક્ષ્મ અથવા કે સમગ્ર વિલોકાવી, નિજ ચિંતન કષિપત સત્ય સ્વરૂપનું ભાન કરાવવાનો હોય છે. એમ થતાં થતાં જમાના જમાનાના સત્ય સ્વરૂપના અંશમાં પણ તકાવન દૃષ્ટિગોચર થયા વિના રહેતો નથી. તેમ થતાં સત્ય સ્વરૂપની ભાવના પણ પસંદાઈ કે પસંદાતી હોય એમ લાગ્યા વિના રહેતું નથી. જેથી એક અંશ સ્વરૂપની અનિત્યતા, લઘુતા, હીનતા, અયોગ્યતા, અગ્રાહ્યતા, અસત્યતા કે અનર્થકતા બતાવી સત્ય સ્વરૂપનેજ પોતાના સમગ્ર અંશમાં બતાવનાર લેખો સ્થાયી હોઈ વિજય પામે છે.

જનસમૂહની ગ્રહણ શક્તિના ભેદ પરત્વે સત્યસ્વરૂપ અંશમાં અનિત્યતા, લઘુતા, અને હીનતાના દોષ દરેક દેશ અને જમાનામાં પ્રવેશ્યા વિના રહેતા નથી. કેટલાક એજ અનિત્ય, લઘુ અને હીન અંશને વૃદ્ધિ પામેલ જોવા ઇચ્છે, કેટલાક સમગ્ર વિલોકાવવા ઇચ્છે, કેટલાક એક અંશને નષ્ટ કરી બીજા અંશનેજ તદ્દન સ્વતંત્ર સ્થાપિત થયેલ જોવા ઇચ્છે, આવી રીતે જમાના જમાનાના લેખકો અને ધર્મગુરુની ઉથલપાથલ અને હાડમારી જોઈએ છીએ. એજ જમાનાના પલટાતા સંકલ્પ બળની દિશાનું ભાન કરાવે છે. એ સંકલ્પ બળ દેહના સૂક્ષ્મમાંથી ઉર્લ્લવ થતાં થતાં ગૃહ ગામ દેશ અને રાજ્યનું થઈ પડે છે. એવીજ રીતે જૂદા જૂદા દેહ, ગૃહ, ગામ, દેશ અને રાજ્યના સંકલ્પ બળ એક બીજા સાથે અથડાય છે, અને તેમ થતાં દૃઢતા, તેજ, અને બળના પ્રમાણમાં જય પરાજયરૂપી સૃષ્ટિક્રમના અવલાર આપ્યા કરે છે. લઘુતા અને હીનતા પ્રવેશ થતાં તેજ મંદ

થતુ જાય છે; તેજ મંદ થતાં દૃઢતા અને જળને વિશેષ આધાત સહ-
નવા પડે છે. એ આધાત સામે ટકી નહિ શકવાથી દૃઢતા અને જળ
શિથિલ થાય છે. અને તેમ થતાં એકના સંકલ્પ જળને પરાજય અને
નાશ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે શ્રદ્ધા જળે ઉચ્ચ થતાં થતાં ખીજના
સંકલ્પ જળના તેજ પ્રકાશ વધતાં વધતાં, એ ખીજને દૃઢતા અને
અનૂપમ શૌર્ય પ્રાપ્ત કરાવે છે જે ગમે તે અન્યને વશ કરવા શક્તિમાન
થઈ પડે છે. આજ સૃષ્ટિક્રમનું સ્વરૂપ છે.

સંકલ્પ જળ એ, મનોભાવ કેળવાઈ મનોરાજ્યનું કાર્ય છે. મનો-
ભાવ ને સંયમ, નિયમાદિ ઉચ્ચ તત્વ દ્વારા **સમાનતા, સ્વતંત્રતા,**
નિસ્પૃહતા અને **પ્રેમમાં** શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરાવી, એ શ્રદ્ધાથીજ એમને
પ્રાપ્ત કરી, એ શ્રદ્ધાથીજ સંકલ્પ જળ પોપવા કેળવવો એ કર્તવ્યજ્ઞતાનું
કાર્ય છે.

ત્યારે **યોગેન્દ્ર** એ કર્તવ્યજ્ઞતાનું કાર્ય સ્વરૂપ છે. એ કર્તવ્યજ્ઞતા
આર્ય ભાવનાના સત્ય સ્વરૂપનું ચિત્ર છે. સંકલ્પ જળમાં ઉત્પન્ન થઈ
સંકલ્પ સિદ્ધિની અખંડ શાંતિમાં લય પામે છે. સૂત્રધાર સંકલ્પ જળ
પોપનાર વર્તનમય ભૂમિકાનું દિગ્દર્શન કરાવવાની પ્રસ્તાવનામાં પ્રતિજ્ઞા
કરે છે. તે માટે ઉચ્ચ વર્તનશાળી અને શાંતિને ઇચ્છનાર ખાત્ર યોગેન્દ્ર
લીધું છે. એ યોગેન્દ્ર પ્રવેશમાં આત્મા સ્ફુર્ણા તત્વ છે. એ સ્ફુર્ણા નષ્ટ
કરી આત્મામાંજ તન્મય લય થવું એ કર્તવ્ય છે. સ્ફુર્ણામય વ્યવહારમાં
રહી સ્ફુર્ણા કેમ નષ્ટ કરી લય કરવી એ એનું કાર્ય છે. એજ વ્યવહાર
કાર્યમાં અનેક સ્ફુર્ણામય તત્વો ગુચવાઈ, ડોળાઈ ગોથાં ખાઈ ક્યાં ક્યાં
કેવી રીતે અવગ્રાતાં અનેક ઉપાધિના ભોગ થઈ પડે છે, એ જતાવવા,
એ દૂર કરતાં શિખવવા, એનાં સ્વરૂપ પલટાવવા અને એ કેમ અનુકૂળ
કરી લેવાય એ ઓધ આપવા અનેક વ્યવહારમય પ્રયાસો થતા આગ્યા
છે, થાય છે અને થતા રહેશે. તેમાં કેટલાક સ્ફુર્ણા સ્વરૂપ અમાન્ય રાખી
સ્ફુર્ણા એજ સત્ય અને એનીપર કંઈ નથી એવી બદ્ધ ભાવનાને અ-
નુસરી અમલ કરાવે છે; કેટલાક સ્ફુર્ણા અસત્ય દરાવતાં છતાં માનેલ
સત્ય સ્વરૂપ સ્ફુર્ણાના તેજમાં અંજન થતેજ અનુસરવા મંથન કરતા
જણાય છે. વળી કેટલાક સ્ફુર્ણાને અસત્ય માન્ય રાખી નાની
નાની સંકુચિત હૃદયીજ તે નષ્ટ કરવા મંથન કરતા જણાય છે. આવી

રીતે સ્પૃણામય વ્યવહારો અનેકધા ભિન્ન ભિન્ન વિચિત્રતાથી ભરેલા હોય છે. પણ એ દરેકપર વિવેચન કરવા આ સ્થળ અનુકૂળ નથી.

હવે સ્પૃણામય વ્યવહારમાં ત્રણ તત્વો દૃષ્ટિગોચર થાય છે. સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને ચૈતન્ય. સ્પૃણા સ્વરૂપનેજ સત્ય માન્ય રાખનાર સ્થૂળને અવબોધિનેજ દરેક કાર્ય કરતા રહે છે. તે માટેજ પ્રયાસો કરે છે અને તે માટેજ ભિન્ન ભિન્ન સંકલ્પ બળ પોષે છે અને પોષવા મંથન કરાવે છે. વળી બીજા સ્પૃણા સ્વરૂપને અસત્ય માન્ય કરતાં છતાં શ્રદ્ધામાં અશ્રદ્ધાને યોગે. સ્પૃણા સત્ય સ્વરૂપ માન્ય રાખનારને અનુસરતાંજ સંકલ્પ બળ પોષે છે. ત્યારે સ્પૃણાને અસત્ય માનનાર મોટો ભાગ ચૈતન્યની પ્રભાવ શક્તિમાં * અંબાઈ સૂક્ષ્મને કેળવ્યા વિના એકદમ નાની નાની સંકુચિત હૃદયીજ ચૈતન્ય બળ પ્રાપ્ત કરવા મંથન કરતાં જણાય છે. એ ચૈતન્ય પ્રભાવ શક્તિનો મોહ મોહજ છે એમ સ્પષ્ટ ધણાને દૃષ્ટિગોચર પણ થતો નથી. એજ સત્ય એમ માની અમલ કરતાં અથવા કરવા મંથન કરતાં ધણાં અનિષ્ઠ પરિણામ આવે છે, આવ્યાં છે, અને આવતાં રહેશે. એજ મોહ ઉચ્ચતર ગતિએ લઇ જવાને બદલે પતનતાજ પ્રાપ્ત કરાવે છે. એ ચૈતન્ય પ્રભા સમગ્ર સૂક્ષ્મદ્વારા તેમજ સૂક્ષ્મને પ્રચલિત રાખનાર સ્પૃણાવાયુ ગતિદ્વારા કેટલાંકજ સૂક્ષ્મની સહાયતાથી પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પાછલી રીતે ચૈતન્ય પ્રભા જલદીથી ખીલી નીકળે છે અને તેથી બળવાળી હોઇ, ઇચ્છેલ સિદ્ધિ કે સંકલ્પ ફળદાતા તરતજ થઇ પડે છે તેથી એનું મોહાકર્ષણ ત્યાગ થઇ શકતું નથી અને એ મોહથીજ જ્યને બદલે પરાજય અને પતનતાજ પ્રાપ્ત થાય છે. એ સર્વના સંપૂર્ણ વિવેચન માટે પણ આ સ્થળ અનુકૂળ નથી.

ત્યારે સમગ્ર ઉચ્ચ સૂક્ષ્મ ખીલવી અપરૂપ પ્રેમ તત્વદ્વારા સ્પૃણા માત્ર કે સ્પૃણા કરાવનાર વાયુ તત્વને નષ્ટ કરી ચૈતન્યની સમગ્ર પ્રભા કે તેજ તત્વ પ્રાપ્ત કરવાં એજ **યોગેન્દ્ર** કાર્ય છે. એ સાધ્ય કરવાં **કર્તવ્ય** ની સહાય લઇ એ કાર્ય કેવી રીતે સંપાદન થયું છે અને એમ સંપાદન થયેલું બતાવવામાં કેટલી સફળતા થઇ છે તે બતાવવાનું કામ લેખકનું બાકીનું નથી. પોતાના ઉત્પન્ન કરેલાં પાત્રની કિંમત પોતે કરી શકે નહિ અને કરી શકે તોપણ સામાન્ય જનસમૂહને તેપર લેશ

* ટીકા: એજ હઠ અને રાજયોગનો ભેદ દ્રષ્ટિગોચર કરાવે છે.

માત્ર પણ શ્રદ્ધા ચોંટે નહિ. એ દોષથીજ આટલું વિવેચન બસ કર
 છું. **કર્તવ્ય** ની સંપાદન કરવાની સફળતા સિદ્ધિ અને માન્ય થતાં અ-
 ન્ય વિદ્વાનો પાત્રની પરીક્ષાનું કાર્ય ઉદ્ધાવી લેશે એમાં લેશ માત્ર પણ
 સંશય નથી. એ કાર્ય માટે ભાવસ્વરૂપ વિદ્વાનને કેટલું કિમતી થઇ
 પડશે એ કહેવાની જરૂર નથી. **इति शिवम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः**
शान्तिः

ભાવ સ્વરૂપ.

યોગેન્દ્ર શું છે ? ધર્મ ગૃહ અને રાજ્યનું અભેદમય ચિત્ર હોઈ કુદરતમાં કાલિદાસ, શંગારમાં જયદેવ, હૃદયપટોદ્ઘાતમાં ભવભૂતિ, વ્યવહારીક દરેલતા અને ધીટતામાં ભારવિ, પ્રેમરસમાં કૃષ્ણ, વિવેકમાં રામ, અને જ્ઞાનીમાં જનક છે; રૂપિમાં વસિષ્ઠ, ગુરૂમાં વ્યાસ, અને સંન્યાસીમાં શંકરાચાર્ય છે; રાજ્યનીતિમાં ભીષ્મ, ગુણગ્રાહકમાં ધર્મ, અને શૌર્યમાં ભીમ છે; દંપતીમાં દ્રૌપદી, બાળકમાં શુક્ર, અને નીતિમાં વિદુર છે; ભક્તમાં ઉદ્ભવ, ગૃહસ્થમાં જરાસંઘ અને શાંતિમાં શિવ છે. વિશેષ શું ? આર્ય ખેડૂત, ગોવાળ, આચાર્ય, રાજા, પ્રજા, મિત્ર વિગેરેનાં ધર્મ, ગૃહ રાજ્ય ચિત્ર હોઈ રૂપી ઉપગ્રવવામાં શાકુન્તલ, વિક્રમોર્વશી, અને કૌટિલ્યની કુટિલતા રહિત મુદ્રારાક્ષસ છે. શેકસપીચરનાં ઝુટસ, કેશ્યસ, અને યોર્શિઆ છે. મીઠનના ધશ્વર શત્રુ સેનાન કે આત્મા શત્રુ મોહનું ચિત્ર છે. પોપનું ધશ્વર ન્યાય દર્પણ છે. અર્થ ગૌરવમાં બન્યન સંસાર સરણી, બર્કની પ્રૌઢતા, મેકોલેની અવલોકન દષ્ટિ, અને ઇમર્સનનું અંતર ચિંતન છે. પ્રોમીથ્યુસ અન્યાઉંડમાં બાહ્યનું અંતર રૂપાંતર છે ત્યારે યોગેન્દ્ર અંતરનું બાહ્ય રૂપાંતર છે. તેમ હોતાં બાહ્યનો હૃદયભાવ, અને ભર્તૃહરિના નીતિ સૂત્ર છે. ટુંકમાં દરેક ધર્મ કે કર્તવ્યનો સમાવેશ કરનાર સંક્ષિપ્ત મહાભારત છે. આત્મનિષ્ઠા એ આત્મશ્લાઘા નથી. ચિંતન બળ જનિત કૃતિ તદ્દન નવીન અને સ્વતંત્ર છે. વસ્તુ સંકલના ટુંક, સરળ,

પણ ચિંતનની અપેક્ષા રખાવનારી છે. શુદ્ધ ચિંતન દરેક કાળ અને દરેક દેશમાં એકજ બિંદુ ગ્રહણ કરાવે છે એનીજ પુષ્ટિમાં ગ્રંથોનું વિવેચન. શેલી કહે છે તેમ કલ્પના એ અનુકરણ નથી. ગ્રંથોનું વાંચન આત્મનિષ્ઠા દઢ કરવા માટેજ છે. અનુકરણથી કલ્પના ઉર્લ્લ્લસ થતી નથી પણ વાંચનથી કલ્પનાના સ્વરૂપને પુષ્ટિ મળે છે.

સૃષ્ટિક્રમમાં અમુક સ્થાપિત નિયમોજ છે. તે અમુક સંબંધમાં અમુક રીતે અમુક બિંદુનેજ અવલંબીને પ્રવર્તે છે. અને તે બિંદુ અખંડ અભેદ શાંતિજ છે. એ બિંદુનેજ કુદરત તેમજ વ્યવહારની ઉચ્ચતા સાથે શું સંબંધ છે તે દર્શાવવાજ યોગેન્દ્ર રચના છે. કેમકે જેમ એકન કહે છે તેમ તત્ત્વ વિવેચન કે તત્ત્વજ્ઞાનમાં કેન્દ્રબિંદુ સાથે તત્ત્વના ભિન્ન ભિન્ન સંબંધના સ્પષ્ટિકરણથી તત્ત્વના ભિન્ન ભિન્ન પ્રકાશ-સ્વરૂપ એજ શ્રદ્ધાપોષી તેજ આપનારાં છે. માટેજ દૃષ્ટાંતરૂપકદ્વારા આવી સંબંધદર્શક મનુષ્યાકૃતિમાં રચના, વ્યાસના સમય પછી કોઇ પણ સાહિત્યમાં પ્રથમજ છે. સત્ય સ્વરૂપ નિરૂપણ એ વાંચકવૃંદની દૃષ્ટિમાં આત્મશ્લાઘા નથી. પણ ભવભૂતિ કહે છે તેમ નીચે પ્રમાણે વાંચકવૃંદને એવું સત્ય સ્વરૂપ નિરૂપણ માર્ગદર્શક અને શ્રદ્ધાસ્થાન થઇ પડે છે.

આવિર્ભૂત જ્યોતિષાં યોગસિદ્ધાઃ

યે વ્યાહારા સ્તેષુ મા સંશયો ભૂત

મદ્રાહ્વેષાં વાચિ લક્ષ્મીર્નિષક્તા

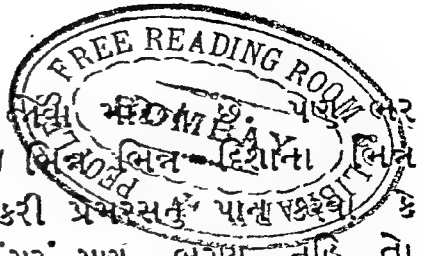
નૈતૈવાચં વિપ્લુતાં વ્યાહરન્તિ

માટેજ હૃદયવિકાસની પરિસીમા આ રચનામાં દૃષ્ટિગોચર કરાવી છે. મહર્ષિના ગ્રંથોમાં પૃથક્કરણ, સ્પષ્ટિકરણ અને સત્ય સિદ્ધાંતની સ્થાપના છે. પણ જનકના સ્વાતુલ્લભ સ્વરૂપનું ચિત્ર કહિંએ નથી. સર્વ સ્થળે અનુમાનદ્વારા કલ્પના પ્રેરાવી છે. એવા ગ્રંથો દઢ શ્રદ્ધાવાળાનેજ શાંતિ શિખરના રસની સ્થિતિપર લઇ જઇ મૂકે છે. પણ માર્ગ, માર્ગમાં નડતી મુસીબતો, માર્ગમાં થતા અકળાટ, અધીરાઇ, અને સંશયાત્મકવૃત્તિઓ, અને એ પણ નષ્ટ કરી આત્મનિષ્ઠાના સ્થાપિત થતાં કેન્દ્રબિંદુના માર્ગનું ભાન કરાવતા નથી. ત્યારે આ રચનામાં સર્વતો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ઉદ્દેશ સમગ્ર અવલોકન કરાવી **કર્તવ્ય** રૂપી કેન્દ્રબિંદુ દઢ ગ્રહણ કરાવવાનોજ છે.

ગુજરાતી સાહિત્યપર દૃષ્ટિ નાંખતાં પ્રેમાનંદ પ્રૌઢ કવિ નથી (ગુજરાત શાળા પત્ર પુસ્તક ૨૨ મું મે ૧૮૮૩ અંક ૫ પા. ૧૧૧) પણ સુધડ છે (જુઓ પરિશિષ્ટ). પ્રેમાનંદ સ્થૂળ કે સામાન્ય વ્યવહાર માત્ર ચિતરે છે. સૂક્ષ્મ ક્રિયા માર્ગનું ભાન કરાવવા, એનું અતુકરણ પુરતું નથી. દયારામાદિક સૂક્ષ્મને રસના મોહથી આધાત કરી શક્યા પણ સૂક્ષ્મના ચિંતનનું ભાન કરાવી શક્યા નથી. આધાત પામેલી વૃત્તિઓ રસના મોહમાં દબાઈ જાય છે પણ રસ પરિપાકના કાર્ય કારણ વિષે લેશ પણ વિચાર કરવા ઉત્તેજીત કરતી નથી. ફળ શું ? એક મનોવૃત્તિનાં બીજી મનોવૃત્તિને આધીન થવાથી પરતંત્રતા. અને એજ ચિત્ર એવી અનેક મનોવૃત્તિદ્વારા પ્રગાઢ થતાં બાહ્ય કે વ્યવહારમાં દીનતા, અજ્ઞાનતા, ભય, અને તેની સાથે વિચાર, તરંગ, કલ્પના, તર્ક, અવલોકન અને ચિંતનના માર્ગનું છેદન. એવા હૃદયસૌંદર્યાતુરાગરસથી આધાત છતાં એવાં રસચિત્રમાં શ્રદ્ધા પોષીપરિપાક કરવાની ખામી સ્વાભાવિક છે. અરુસમૂહ કે જે દરેક બાબતમાં ધણો શ્રદ્ધાવાળો હોય છે તે માટે કદાચ પૂરતો હોય. તે પણ વિદ્યા અને સંસ્કારમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરાવવા તદ્દન નિર્મોહ્ય છે. આપણા સાહિત્યમાં બિંદુ ઉચ્ચ છતાં ચણતર અને પાયો કાચાં છે; ત્યારે પાશ્ચાત્યમાં બિંદુ ગમે તે હો પણસા મઝી સાધન ભભક ભારતાં, ઉત્તેજીત કરનાર, અને પ્રોત્સાહ આપનારાં હોય છે.

ભાષામાં ઉભરા બહાર પાડ્યા એટલેજ બસ નથી. પણ તેની હૃદયવિકાસપર શું અસર થશે એ મુખ્યત્વે કરીને જોવાનું છે. કલ્પના અને ચિત્રની હદ સામાન્ય વ્યવહાર બહાર જતી નથી. વિષયની ચુંટણી અને પ્રસંગોનું ઉપસ્થિતકરણપણ, ભભક ભારતું ચિત્તાર્કર્ષક હોતું નથી. ગમે તેવી સામાન્ય અને નિર્મોહ્ય બાબતોં જ્યાં ત્યાં ઘુસાડી દેવામાં આવે છે. પિષ્ટપેષણ અને એકના એક વિચારથી પ્રાપ્ત થતી જડતા અને મંદતા શિવાય કશું દૃષ્ટિગોચર થતું નથી. એવી એવી ખામીને લીધેજ વર્તનના શૌર્ય, ઉદારતા, ધૈર્ય, વિશાળતા, પ્રોત્સાહ, ઉમંગ, ખંત, ઉત્સાહ, સ્વાશ્રય, આત્મનિષ્ઠા, અને અભય સ્વરૂપ રહિત ગુજરાત હીણું છે. જેટલે દરજ્જે આગલા લેખકોની શૈલીમાં મંદતા, જડતા, મોહક કે અર્થરહિત વૈરાગ્યની શુષ્કતા, તેટલે દરજ્જે એ તત્વો જ પણ ગુજરાતના ગૃહેગૃહના વર્તનમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે. જેટલે દરજ્જે કવિઓની વિશાળ બુદ્ધિની ખામીને લીધે છાછરો રસ તેમની કવિતામાં તરી નીકળે છે તેટલેજ દરજ્જે ગુજરાતીઓનું સ્વભાવ બંધારણ છાછરું

પાણી જેવું છાછરું છે. છાછરું પાણી સમુદ્ર માફક નાવપરિક્રમણ યોગ્ય હોઈ નિમ્ન વ્યાપારથી દેશ કે બુદ્ધિની સંવૃદ્ધિ કરી પ્રમોદસત્ક પાત્ર પદ્ધતિ કરાવવા માટે નથી. એટલું છાછરું કે ચેંગરું પણ ભરાય નહિ તો તૃપ્તિ તૃપ્તિની તો આશા શું ? જેથી એનું અનુકરણ અને એનો જ બારીક અભ્યાસ સ્વાતુર્ય અસર કર્યા વિના રહેતાં નથી. એટલા માટે એમ નથી કે એમને વાંચવા નહિ કે એપર દૂરલક્ષ્ય કરવું. પણ એમનો ઉપયોગ હઠનાંજ થવો જોઈએ અને પ્રયાસ તો ઉન્નત તેમજ વિશાળ લેખ તરફ હૃદયવિકાસ માટે હોવો જોઈએ.

પ્રોત્સાહ અને કુશળતા (જુઓ પરિશિષ્ટ) સિંચી કાલિદાસ કલ્પનાથી વ્યવહારને વ્યવહારમય બનાવે છે. ત્યારે માધ્ય કલ્પનાને તર્કમય કરી વ્યવહાર પણ તર્કમય કરે છે. અને કેટલાક પાશ્ચાત્ય તેમજ ગુજરાતના આધુનિક લેખકો કલ્પનાથી વ્યવહારને તરંગમય કરી વ્યવહાર તરંગમય બનાવે છે. પહેલાને અનેક વસ્તુ અનેક રીતે અનેક પાત્રદ્વારા કહેવાની છે. બીજાને એક વસ્તુ સાથે બીજી પણ ભાન કે અવલોકન કરાવવાનું છે; ત્યારે છેલાને તો એકને એકજ વસ્તુના ઉંડાણમાં લઈ જવાનું છે. પહેલો વ્યવહારમાં ઉચ્ચ અને ઉચ્ચનું સરળતાથી સમયાનુસાર ભાન કરાવી વ્યવહારમાં કુશળ બનાવે છે. એમ કરતાં સર્વે અંગ જોઈએ તેવાં અને જોઈએ તેટલાંજ સુઘટજ હોય છે. બીજો હૃદયને રસપર ચઢાવે છે. ત્યારે ત્રિજો તો વ્યવહારથી વિરક્ત કરાવી પોતાના એકલાનાજ તાનમાં એકલપેટા માફક મશગુલ રખાવે છે. પહેલાને માટે માન છે, બીજાને માટે આશ્ચર્ય છે, અને ત્રિજાને માટે તો દયાજ છે. ચિંતન માટે શ્રદ્ધા છે; તર્ક માટે ભાવનું રેલાણ છે; કલ્પના માટે માન છે; અને તરંગ માટે તો કશ્ણાદ્વારાજ હૃદયરાગ કે નિર્મળતારસપોષણ આશાજ છે.

આપણે ત્યાં વ્યવહારીક લેખો કલ્પના પ્રાધાન્ય છે. તર્ક પ્રાધાન્ય નથી. તર્ક અને ચિંતન પ્રાધાન્ય લેખો ધર્મમાં સમાઈ એક જૂઠા વિષય જેવાજ થઈ પડ્યા છે. ત્યારે પાશ્ચાત્ય પ્રગ્નમાં વ્યવહારમાં તર્ક પ્રાધાન્ય અને કહિં કહિં ચિંતનછાયા પ્રાધાન્ય લેખો વિશેષ છે તેથી તે સરસાઈ ભોગવે છે. વળી આપણે ત્યાં હૃદયવિકાસ કરતાં હૃદયસૌંદર્યનુરાગ તરફ વિશેષ લક્ષ્ય વ્યાસના સમય પછી અપાતું આવ્યું છે. શ્રીમાન શંકરાચાર્યે તે જોઈ તે નષ્ટ કરવા પ્રયત્ન કર્યો. એમ છતાં ફરીથી પણ

અનુકરણ, ટીકા, કાવ્ય, અને અલંકારદ્વારાએ સૌંદર્યાનુરાગનેજ પોષવા પ્રયાસ અઘાપી પર્યંત થતા આવ્યા છે. હૃદયવિકાસસ્થાન તો વ્યાસ, વેદ, ઉપનિષદ્ અને ત્યાર પછી શંકરાચાર્યજ રહ્યા. એમની ધર્મનેતામાં ગણુના થઈ. એઓ અમુક વર્ગનેજ સાંધ્ય એવી ભાવનામાં પાછલા લેખોની પરંપરા પ્રચલિત થઈ. જનસમૂહનો નેતા કે પ્રેરક સૌંદર્યાનુરાગજ રહ્યો. એનેજ ઉત્તેજિત કરી ખીલવવા કલ્પનાપર કલ્પના, તરંગપર તરંગ અને તર્ક ઉભરાવવા લાગ્યા. ચિંતન લોપ થયું. શ્રદ્ધા નષ્ટ થઈ. અને અસર એ થઈ કે આપણું આર્યવર્ત વિનય, વિવેક, નમ્રતાસહ સ્વસ્વરૂપ સમજની અજ્ઞાનતામાંજ એક દેશીય થઈ ગયું. એકજ રસમાં મશગુલ રહેવા લાગ્યું. સમયસૂચકતા અને કાળક્રમ ભૂલ્યું. વિશાળતા લોપ થઈ. સંકુચવૃત્તિએ ધર ક્યું. જેથી તર્ક અને ચિંતનછાયા આગળ ટક્કર લેવા સશક્ત રહ્યું નહિ. હૃદયઆધાત ખીન્નજ ઉન્નત યોગ્ય તજે દયાયા છતાં નિજ તર્ક અને ચિંતનને અભાવે, અન્યના તર્ક અને ચિંતન છાયાવાળાં શ્રદ્ધાગળને આધીન થઈ ગયું. તે અન્યજ ઉન્નવળ દેખવા લાગ્યું. નિજ આર્યચિંતનગળને ધણો કાળ વ્યતિત થવાથી અને એ આર્ય ચિંતનને સતેજ અને જગૃત કરનાર કોઈ આત્મનિષ્ઠાવાળી વ્યક્તિ નહિ ઉર્લ્લવવાથી, કાળક્રમ પ્રમાણે એ આર્યચિંતનની છાયા અને અસર તો નિસ્તેજ થઈ ગયાં. દીર્ઘદૃષ્ટિ અને સમયસૂચકતાનો ઉપયોગ કરી, જમાનાને અનુસરી નવો માર્ગ સ્થાપી પ્રચલિત કરવા બળ, શૈર્ય, બુદ્ધિના અવલોકન, તર્ક, અને ચિંતનસાથે દૃઢતા રહ્યાં નહિ. ચિંતન અભાવે માર્ગ બંધ થયેલા લાગ્યા. ગુંચવણમાં પડ્યા. સાહસ, ઉત્સાહ, ઉમંગ, ત્વરા, ચપળતા અને ધીટતા લોપ થયાં. ધૈર્ય ત્યજી જવા લાગ્યું. સર્વત્ર ભય દીનતા અને સ્વાર્થ વૃત્તિજ દૃષ્ટિગોચર થવા લાગ્યાં. ધર્મ, દેશ, ગૃહ, ગામ, ન્યાત, જાત અને ઉન્નત સાહિત્ય પણ ભૂલી ખાયડી છોકરાંની ગૃહકુકુટવૃત્તિ પ્રચલિત થઈ પ્રગાઢતાને પામી. એ ખાયડી છોકરા બહારની સૃષ્ટિ શૂન્ય, નિરર્થક, યોગ્યરૂપ અને સુખમાં વિધન કરતા દીસવા લાગી. ગૃહઆનંદમાટે મહન ચિત્રનાં રાસડા, હુમરીઓ, અનેક ક્ષુલ્લક દેશી રાહો, સાખીઓ, ગરખીઓ અને સ્થૂળ રસવાળાં ખીન્ન છૂટક છૂટક કાવ્યો એજ સાહિત્યની પરિસીમા થઈ રહી. શુષ્કજ્ઞાન અને વૈરાગ્યની સંકુચહૃદમાંજ સ્વર્ગ અને મોક્ષની અવધી આવી રહી. કર્મકાંડ માટેજ ઉથલપાથલ, તેપરજ વિવાદ અને વાતના વિતંડામાં જમાનાપર જમાનાના જીવનની સાર્થકતા ગણાઈ. કર્તવ્ય લોપ

થઈ, ધર્મ નાની નાની ધારીકમાં ધારીક ગતીકુંચીમાં પેસી ફાંચ જવા લાગ્યો, એટલે દેશેદેશ, ગામેગામ, અને ગૃહેગૃહ છીનભિન્ન અવ્યવસ્થિત થઈ રહ્યાં. એમ થતાં આર્યાવર્તના સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ બન્નેો પરતંત્ર અન્યને વશ ચૈતન્યરહિત આંધળાંભીત થઈ ગયાં. તેથી નિજ સત્ય સ્વરૂપજ આક્ષેપ, શંકા, બહેમ, ક્રોધ, આડંબર અને અવગતી તજરથી જોવાવા લાગ્યું. સર્વ જૂઠું, સ્વાર્થ વૃત્તિથી લખાયતું, સત્તા એકજ હસ્ત રાખવાની હીન એકલપેટી અને અધમ યોજના વિગેરેના ધ્વનિ, ઉમરો અને હૃદયઆવેશનાં પૂરપૂર બહેવા લાગ્યાં. આડંબર, ધાંધલ, ઐહિક્ષેપનીજ પ્રગટ છતાંસા અને અહમ્માવાના સ્વરૂપ મદ, ગર્વ, ક્રોરતા, તિરસ્કાર અને વ્યવસાયના દંભે જગા લીધી પાછા ધબક્યા. “શું આ સત્ય કે તે સત્ય” “શું આપણે ભૂલ્યા તો નથી” એવી શંકા કાળક્રમે ઉપલાંજ વિરૂધ સ્વરૂપ સામે સ્ફૂરવા લાગી. અને હાલનો સમય એજ સ્ફૂર્ણામાંથી પસાર થતો ચાલે છે.

હૃદયસૌંદર્યાતુરાગની અસર એટલીબધી પ્રબળ થતી ગઈ કે શ્રી-માન શકરાચાર્ય પછીના ધર્મગુરુઓ એજ સૌંદર્યાતુરાગના મોહવશ ધર્મ-ભાવના કદંબી જનસમૂહને તેમનાજ અનુકૂળ સ્વરૂપમાં, ધર્મનો પ્રચાર કરવા લાગ્યા. સામાન્ય જનસમૂહને કર્તવ્ય કે ધર્મ કરતાં સામાન્ય વ્યવહારના પાત્ર અને ચારિત્રજ સમજ શક્તિમાં ઉતરતાં હોવાથી, જનસમૂહને અનુકૂળ થતાં ધર્મગુરુઓ, જનસમૂહના ધર્મ અને કર્તવ્યને ઉન્નત કરવાને બદલે, જનસમૂહની શિથિલમતોવૃત્તિઓનેજ વશ પડી ગયા. માનસિક વાચિક કે કાયિક પણ સ્વાર્થનો ત્યાગ અને ક્રોધપણ પ્રકારનો મનોવૃત્તિપર સંયમ કે અંકુશ એ જનસમૂહની મુસીબતની સર્વદા પરાકાષ્ઠા છે. જેથી સ્વાર્થવૃત્તિને અનુકૂળ અને હૃદયને બહણ કરવામાં સરળ કદંપના હૃદય વિકાસનો ગમે તેટલો રોધ કરનારી છતાં પણ પ્રિય થઈ પડી. એવાં સ્વરૂપ વિરૂધ પ્રયાસ કરનાર સમૂહ ભક્ત, જ્ઞાની અને દેવ અનુગ્રહવાળો ગણાઈ વ્યવહારપર અસ્રગ કે જૂદોજ ગણાવવા લાગ્યો. એવા અસ્રગ સમૂહના હૃદયપર પણ સામાન્ય જનસમૂહની આઘાતરૂપે અસર થયા વિના રહી નહિ. એ અસ્રગ વોહમાંના કેટલાક જનસમૂહના વોહને અનુરૂપ થવા કાંકાં મારવા લાગ્યા. તો કેટલાક એક કોરણે તદન અસ્રગજ થઈ રહેવા લાગ્યા. જેથી કરી વર્તનની ઉચ્ચતા અને વિશાળતામાં ઝાંપ પ્રવેશતી ગઈ. વળી એમ અસ્રગ રહી હૃદય-વિકાસ માટે મંથન કરતો વર્ગ હૃદયઆનંદ કેળવવાના સાધનમાં એક

દેશીયજ હોતો, એ વર્ગ સમગ્ર પ્રેમ અને સમાનતાનું પોષણ કરતો. પણ સમગ્ર નિસ્પૃહતા અને સમગ્ર સ્વતંત્રતાનું પોષણ કરતો નહિ. નિસ્પૃહતા અને સ્વતંત્રતાના સંબંધમાં તો એ વર્ગ, વ્યવહાર કે જમાનાને પસંદાવવા કે સ્વતંત્રતા અને નિસ્પૃહતામાં ઉન્નત કરવાને બદલે, વ્યવહાર અને જમાનાનેજ આધીન બની અનુરૂપ થતો કે તદ્દન વિરક્ત કે અલગ રહેતો. ભારે ભાષ્યકાર, ટીકાકાર, વૈયાકરણી અને વિવરણકાર વર્ગ તો સૌંદર્યાતુરાગની ખૂબીપર ખૂબી અને ભિન્ન ભિન્ન ભેદપર ભેદ બતાવવા લાગ્યો. એજ ખીસવવા નિયમો પ્રદર્શિત કરી તેનેજ સ્થાપિત કરવા લાગ્યો. જેથી હજી પણ આપણા હાલના શાસ્ત્રીઓ, વિદ્વાનો અને ભાષાશાસ્ત્રીઓ સંકુચ, બદ્ધ, ઉત્સાહ અને સાહસ રહિત, દીન અને વાદનાજ વિતંડાવાળા, એકદેશીય, અજ્ઞ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. એઓ શબ્દપર મારામારી કરવા ઉતરી પડે છે. માધુર્યનાજ મોહ માટે તંદ્રાસી વલખાં મારે છે; અને ચિંતન અને તર્કવાળા વિષયથી અકળાતા હોય, ગભરાતા હોય, બંદીતા હોય તેમ ધૈર્ય અને શાંતિની કેળવણીનો તિરસ્કાર કરતા, વાક્યાતુર્ય અને સ્મરણ શક્તિ કેળવી મુખાગ્રપણામાં ગર્વ માની ચિંતન માર્ગ છેદન કરતા, અને ચિંતન ફળને પગતળે છુંદવા ફાંફાં મારી તરફડતા દૃષ્ટિગોચર થાય છે. વળી સ્વાર્થ લૂંટાઇ જતો હોય તેથી સ્વાર્થભોગ આપવા અધીરા બની મદ, ગર્વ, ક્રોધ, વક્રતા અને તિરસ્કારના વમળમાં ઉછળતાં તર્ક અને ચિંતનવાળા લેખથી ભાગી જઇ, કે એ તરફ દૃષ્ટિ પણ નહિ ફેંકતાં, સરળતા સરળતાનો પોકાર કરતા, ગણગણતાં ક્લુદ્રજંતુ જેવા ક્લુદ્રસવાળા તરી નીકળી કે નીકળતાં જમાનાને ક્લુદ્ર, શ્રદ્ધારહિત, શૂન્ય બનાવી મૂકે છે. એમ છતાં અશ્રદ્ધામાંથી એમનો નવનીત દોહન પ્રયાસ, શૂન્ય શબ્દવન શરિરમાં વિદ્યુતપ્રવાહદ્વારા પ્રાણપ્રવાહ ચાલુ કરવાનો એમનો લોભ, એમની ધાંધલ, એમના આડંબર, એમના ગર્વ, ચિંતન કે ચિંતન ફળતરફ એમની અશ્રદ્ધા અને અવજ્ઞા, અને બુદ્ધિના માત્ર એક ભેદ સ્મરણશક્તિ કે અનુકરણ, અથવા અનુકરણદ્વારા ચૈર્યવૃત્તિ સાધ્ય ઉચ્છિદ્ર વિદ્વાનો અહમ્ભાવ, અને એ ઉચ્છિદ્ર વિદ્યાદાનમાંજ-હૃદય વિકાસને ભોગે-પરોપકારની (ચિંતનમય વર્તનની મહતા અને પ્રચારની કિંમતને અભાવે) મહતા, ખરેખર મોહની પરાકાષ્ઠાજ છે. ચિંતનથી ઉચ્ચ આચારનું કેંદ્રબિંદુ સ્થાપિત કરી તે તરફ શ્રદ્ધાથી દૃષ્ટિ રાખી તે

જાળવી આચાર વિચારની ઐક્યતા એ તો એક બ્યાસ પછી દરેક જમાનાની જામણ છે.

હેવટે લેખ પરીક્ષા હૃદયવિકાસ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. પણ શબ્દ ઉપર કૌલ્પનિક કે તાર્કિક તકરોર, વાદ કે વિવેચન સાથે નહિ. કદ કદ દિશામાં કેટલે દરજ્જે લેખ હૃદયને વિકાસે છે અને લેખકનું કેન્દ્રચિંતુ કેટલે દરજ્જે ઉચ્ચ છે એપરજ લેખની કિંમત છે, પણ નહિ કે શ્રવણેન્દ્રિયોના રસપર કે મનોભાવની સામાન્ય કે સરળ ભાવ તરફ ઢળી જતી વૃત્તિઓપર. અથવા કહો કે એ સામાન્ય વૃત્તિને સમજાવી, કેળવી, વશ કરી, અને ઉન્નત કરી કેટલે દરજ્જે ઉર્ધ્વગમન કદ કદ દિશામાં કરાવે છે એપરજ લેખની કિંમત આધાર રાખે છે.

ઉપલાં અવલોકનથી લેખકનો વિચાર કંઈ અવગ્ના કે આક્ષેપ કરવાનો નથી. સૌસૌના સ્થાન પરત્વે સૌ સૌની કિંમત છે. પણ સમગ્ર વિલોકતાં અને જમાના જમાનાપર થતી અસર તરફ દૃષ્ટિ નાંખતાં એવાં ચિત્રા કેટલાંબધાં ઉતરતાં, એક દેશીય. અને હીન લાગે એજ, અવલોકનથી તારવી કાઢી, બતાવવાનો ઉદ્દેશ છે. દરેક બાબુ સમગ્રરીતે ખીલવવી જોઈએ. તેમ ન થાય તો જે સમગ્રપણાં તરફ વધુ વિશાળ તેને ખીજ દરેકે વશ થઈ વર્તવુંજ પડે-માટેજ જે લેખ સમગ્રપણા તરફ જેટલો વિશાળ તેટલોજ તે શ્રેષ્ઠ કે ચઢીઆતો. આવી રીતેજ અવલોકન દૃષ્ટિ રાખી શાંતિ પરિપાકથી ઉપસ્થિત થતા ભાવોનું ભાન કરાવવાનો આ પ્રયાસ છે. જેથી એજ ભાવ વાંચકવૃદ્ધની શાંતિને અનુસરીને હોવાની મુખ્યત્વે કરીને જરૂર છે.

ભાષાસ્વરૂપ.

લેખકને આધીન જમાનો છે. જમાનાને આધીન લેખક નથી. જોથી વ્યવહાર ક્રમમાં એવું બનતું આવ્યું છે અને આવતું રહેશે કે તેજ જમાનામાં લેખકોની ખરી કિમત અંકાતી નથી. ઉત્તમ લેખક ભાવિ ચિતરે છે, ત્યારે નવી ભાવનાનો અથડાટ લાગ્યા વિના રહેતો નથી. એમ થતાં ઘણાં ઘણાં આઘાત સહન કરી અનેક પ્રકારની કસોટી-માંથી પસાર થવું પડે છે. નવી ભાવનાનો પ્રચાર થઈ એ દૃઢ થતાં કિમતના આંક માટે સૈકા સુધીનો કાળપણ લંબાયો જાય છે. પ્રાશ્નાત્મ્ય પ્રશ્નમાં એવાં અનેક દૃષ્ટાંતો છે.

લેખકો બદ્ધ રહેવા કરતાં વિશાળ રહેવાથીજ વિચારની પ્રૌઢતા ખતાવી પ્રતિભાની છાપ પાડી શક્યા છે. માટેજ ઉત્તમ લેખકો અને વિવરણકારો શબ્દ રચના કરતાં અર્થ જોરવને અગ્રપદ આપી વિશેષ માન આપતા આવ્યા છે. શબ્દ રચનાના છૂટના નિયમને સંકુચ કરી, અન્ય પ્રવાહને અનુસરવા કે અનુકૂળ થવા સખત નિયમ સાચવવાજ લેખકે વૃત્તિ કે કલ્પના શક્તિને બદ્ધ કરી કેળવતાં, લેખકના વિચારની દિશા અને લેખકના વિચારની પ્રૌઢતાને ઝાંખ આવ્યા વિના રહેતી નથી. પ્રૌઢતા નાશ થતાં પ્રતિભા પડી શકતી નથી. માટેજ લેખકને બદ્ધ રાખવા કરતાં લેખકની પ્રૌઢતાને માન આપવાની અગત્યતાના અવકાશની ના પાડી શકાશે નહિ. એ માટે ઘટ વિચારોજ પ્રૌઢતા ઉદ્દીપન કરી પ્રતિભા પાડનારા છે. એનીજ અસર હૃદયપર રહી ઉંઘાળો મારી મારી ઉચ્ચતર ગતિ કરાવતી રહે છે. એવાજ લેખકો ઉત્તમ ગણાઈ ચિરસ્થાયી રહ્યા છે. ચિંતન જનિત વિદ્વતાના લેખો દરેક કાળ અને દરેક દેશમાં ઘટજ હોય.

છે. એમ હોતાં અર્થગૌરવવાળા લેખમાં વધુ ઝોંઝી હટ લેવાની લેખકને જરૂર પડતી રહી છે, અને રહેશે.

ભાષાની ઉન્નતિથી વિચારની ઉન્નતિ અને વિચારની ઉન્નતિથી દેશની ઉન્નતિ. ત્યારે જનસમૂહના અગ્રભાગનો સ્વભાષા તરફ અનાદર એ ખરેખર દેશની દુર્દશાનું જ કારણ છે. પાંડિત્યને સંકુચવૃત્તિનું જ શિક્ષણ આપી, વ્યવસાયરૂપી એક્સપેડી સ્વાર્થવૃત્તિમાં તલ્લિનપણું, એ વિશાળતાનો ભોગ આપતાં હીન કરી જડતા, શુષ્કતા, અને કઠોરતા પ્રાપ્ત કરાવી, પનનતા શિવાય કશું આપી શકતું નથી. સામાન્ય જનસમૂહ અગ્રભાગને અનુસરે છે. તેમજ અગ્રભાગ સામાન્ય જનસમૂહનો નેતા છે કે એ સામાન્ય સમૂહને પોતાની પાછળ ચલાવવા મંથન કરે છે. તો નેતા વર્ગ ઉન્નત થયા વિના સામાન્ય સમૂહની ઉન્નતિ હોઈ શકેજ નહિ. એવી ઉન્નતિ અંતર કેળવણીને આધીન છે. અંતર કેળવણી સ્વતંત્ર જાળવી એટલે અંતરનાં હીન તત્વોને વશ નહિ થઈ જતાં ઉચ્ચ તત્વોને વશ રહી તેનેજ અનુસરવામાં છે. ત્યારે ભાષા કેળવવી, ઉન્નત કરવી અને ઉન્નત વિચારનો પ્રચાર કરવો, એ કર્તવ્ય બહાર હોય નહિ. જે કાર્ય વર્તન અને જનસમૂહની વૃત્તિઓને નવો રંગ આપવા કે પલ્લવવા માટે કેળવવામાં આવતું વાક્ય પ્રબંધ કરી શકતું નથી તેજ કાર્ય ભાષાનું ખેડાણ કરી શકે છે. કેમકે ભાષાજ સર્વની પોષક છે. એવું પોષણ અન્ય ભાષાદ્વારા પણ અગ્રભાગ મેળવી સંતોષ માને છે. પણ અગ્ર સામાન્ય જનસમૂહના આધાતની અસર એ અગ્રભાગ જોઈ શકતો નથી એ ખરેખર શોચનીય છે. અન્ય ભાષાથી મન સંતોષ પામે છે ત્યારે અંતર કેળવણી કાર્ય વર્તન તો અગ્ર સમૂહના આધાતદ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ અસરથીજ કેળવાઈ તે અગ્ર સમૂહ પરજ આધાર રાખે છે. તો હીન, અધમ કે પતન કરનાર આધાતની અસર નષ્ટ કરવી એ શું કોઈના પણ કર્તવ્ય બહાર હોય? જ્યારે એમ નથી તો ભાષાની કેળવણી શું અગ્રપદને યોગ્ય નથી? જ્યારે એમ છે તો ભાષા કેળવણીની ખૂબી નજર આવતાં તેને વધાવી લઈ તે સમજવા પ્રયત્ન કરવો એ શું કર્તવ્ય બહાર છે? કોઈપણ ઉન્નતપાત્ર એવી લઘુતા કે હીનતા બતાવવા તૈયાર થાય નહિ. જ્યારે ભાષા વિશેષ ઘટ કે ગૂઢ હોઈ સામાન્ય જનસમૂહની શક્તિ બહાર થઈ પડે તો તે માટે દીકાકાર કે વિવરણકારનો વર્ગ દરેક દેશ અને દરેક કાળે ઉદ્ભવ થતો રહ્યો છે અને રહેશે.

વ્યાકરણને વશ ભાષા સંકુચ બનાવે છે; ત્યારે વિચારને વશ ભાષા વિશાળ અને ઉન્નત બનાવે છે. વિચાર બતાવવા માટે વ્યાકરણ છે, પણ વિચારને સંકુચ કરવામાટે નથી. તેમજ આ લેખમાં વિચારને પ્રાધાન્ય આપી ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ કેંદ્રિયિંદુ ગ્રહણ કરાવાય એજ લક્ષ્યમાં રાખી વ્યાકરણને અનુવર્તીયું છે. એમ હોતાં વિશેષ ઘટ ભાષા, ઘટ અલંકાર, ઘટ સમાસ, ઘટ દૃષ્ટાંતો અને શબ્દ તેમજ વિભક્તિમાં રહેલ ગર્ભિત પ્રૌઢ અને ઉચ્ચ સ્વરૂપ તાત્કાળ વાંચકને નહિ સમજતાં, ભાષા સ્વરૂપનો દોષ કાઢવા કરતાં, વિચારની ઉચ્ચતાજ ગ્રહણ કરવા વાંચક વર્ગને સૂચન કરવાની જરૂર જણાઈ છે. આ લેખમાં હૃદયને કુદરત અવલંબે છે તેથી કાવ્યમાં કુદરતનું અવલોકન અતિઘટ અલંકારમાં આવ્યું છે તે પ્રસ્તાવનામાં જણાવ્યા પ્રમાણે અંતર અને બાહ્ય બંધાર તેમજ બાહ્ય કુદરતની અભિનતા સિદ્ધ કરી સ્થાપિત કરવા તેમજ તેના રસનું ભાન કરાવવા ખાતરજ છે. તેથી કાવ્યમાં ગૂઢતા સ્વાભાવિક છે. અલંકાર અલંકાર ખાતરજ નથી પણ હૃદયના ભિન્ન ભિન્ન ભાવ સૂચક કે પોષક, કે ભાવનું ભાન કરાવનાર વ્યવહાર, જમાના અને સૃષ્ટિ-ક્રમના અવલોકન સૂચક લક્ષણા, ખાતરજ લેવાના છે. જેથી વિષય સ્વરૂપ, સંબંધ સ્વરૂપ, ઉદ્દેશ સ્વરૂપ અને વિષયના આકાર સ્વરૂપ તરફ પુરતું લક્ષ્ય આપવામાં આવશે.

મીઠનનું “સ્વર્ગથી બ્રહ્મપણું” એ કાવ્યના ચિત્ર સાથે આ લેખની કલ્પના કહિં કહિં સરખાવવા જેવી છે. સેટાનની મોહ સ્વરૂપમાં કલ્પના કરતાં ઉપસ્થિત ભાવ સરખાવવા જેવા છે. પણ એ કાર્ય વિવરણકારનું છે. ઇશ્વર અને તેના પુત્રનું સંવાદ ચિત્ર, તેમાં ચિત્રલ અને દર્શન કરાવેલ સ્વરૂપ પણ સરખાવવાં જેવું છે. વિચાર અને ચિત્રની પ્રૌઢતા, ભવ્યતા કે તેજસ્વીપણું અને ઉચ્ચતા એ સહનું સાથે દર્શન એકલા મીઠનેજ કરાવ્યું છે. કોઈ કોઈ જગાએ ઉચ્ચતા હશે પણ અન્ય સ્વરૂપ જવલેજ જોવામાં આવે છે. બીજા અન્ય લેખકમાં તો ઉચ્ચતા અને પ્રગાઠતાજ જોવામાં આવે છે, પ્રગાઠતા હૃદયને જગૃત કરે છે ત્યારે પ્રૌઢતા, ભવ્યતા કે તેજસ્વીપણું ચેતનશક્તિને જગૃત કરી દેદીપ્યમાન કરે છે. હૃદયની જગૃતિનું પરિણામ પણ એ બળની વૃદ્ધિ થતાં થતાં કાળે ચેતન શક્તિ જગૃત કરવાનુંજ છે. ત્યારે જે લેખક એ કાળક્ષેપ પણ વડાવી હૃદયવૃત્તિને એકદમ ઉંચે લઈ જઈ ચેતનના અભેદ સ્વરૂપનું ભાન કરાવે છે તેની યોગ્યતા અને મહતાની

કિમત અમાપજ છે. તે અમરજ છે. એવી ચેતનશક્તિ જગૃત કરનાર લેખસ્વરૂપ વ્યાકરણ કરતાં વિચારનીજ અપેક્ષા રાખે. કોઇપણ શબ્દ કે વાક્ય યોગ્યરૂપ કે નકામું હોય નહિ. દરેક શબ્દ કે વાક્યમાં અમુક મહત્તા, કે ચેતનશક્તિ જગૃત કરનાર ગર્ભિત શક્તિ રહેલીજ હોય. દરેક શબ્દ કે વાક્ય અંતરવૃત્તિના અમુક ભાવના સ્વરૂપનું ભાન કરાવવાજ યોગ્યતા હોય. જો એ શબ્દ કે વાક્ય ફેરવવામાં આવે તો તે અંતરવૃત્તિનું સ્વરૂપચિત્ર તદ્દન લોપ થઇ જાય. તેની ભક્તિ, પ્રાદતા, અને તેજસ્વીપણું નષ્ટ થઇ ઝાંખ, સામાન્યતા, હીનતા, કે અધમતાની ભિન્ન ભિન્ન રેખા તરતજ દૃષ્ટિગોચર થાય. એથી ઉતરતાં કૃષ્ણ, પોતાનામાં રહેલ ગર્ભિત બળના પ્રમાણમાં, ચૈતન્ય પ્રભાવ ગ્રહણ કરવા સમર્થ શક્તિથી ઉતરતા દરજ્જાની વૃત્તિઓપરજ, વધુ ઝોઝી અસર કરી, એવી છાછરી વૃત્તિઓને જગૃત કરે, કે ખુઝાતા અગ્નિ માફક સહજ વધુ પર્પી કે પ્રકાશી તરત ખુઝાઇ જાય. ચિંતન વિના એવી અંતરવૃત્તિઓનું ચિત્ર આપવા જતાં, અંતરવૃત્તિના ભિન્ન ભિન્ન ભેદની સમજ ન હોવાથી સામાન્ય શબ્દોની અવગણના કરી, અંતરવૃત્તિનું ભાન કરાવતાં, નવા સંસ્કૃતમય શબ્દોનો ઉમેરો ઉલટી કિલ્લટતા આણે છે. એવા નવા શબ્દોમાં પ્રાદતા કે દેદીપ્યમાનપણું કંઇજ હોતું નથી. પણ વિદ્વત્તા કે પાંડિયાડંબર હોય છે ખરો. એવા અંતરભાવો માટે સામાન્ય શબ્દો પ્રચલિત ન હોય તોપણ અલંકાર ભાવયુક્ત શબ્દોથી અંતરવૃત્તિનું ચિત્ર વિશેષ ભભક મારતું ચિત્રી શકાય છે. ત્યારે અપરિચિત કે નવા શબ્દોની પાછળ કઠોરતા, સામાન્યપણું કે ઝાંખાંપણું શિવાય કશું હોતું નથી. ચિંતનબળ અંતરવૃત્તિનું ચિત્ર આપવા જાય છે ત્યારે વિદ્યાબળ અંતરવૃત્તિના પરિણામ સ્વરૂપ સમજવા, સમજાવવા કે સ્પષ્ટ કરવા દ્વાંદ્વાં મારે છે. એક મૂળ થડને બાંહે છે. ત્યારે બીજું થડનાં ડાળાંડાળી પાંદડાંને પણ વટાવી પાંદડાંની રેખામાંજ ભટક્યા કરે છે. બ્યવહાર એ રેખા સ્વરૂપજ છે. જેથી ચિંતન બળજનિત કૃતિ સમજવા અમુક ઉચ્ચતર સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર પડે છે. જો માટે અવકાશની ખામી, બ્યવસાય, અને ઉદરવેદના મહત્ત્વ તિરોભૂત થઇ પડે છે. માટેજ એવા સામાન્ય બ્યવહારયોગ્ય સ્વરૂપમાં ચિંતન સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરવા વિવરણકારની દરેક દેશ અને દરેક કાળમાં આવશ્યકતા રહી છે.

કલ્પના એ ચિંતનનું ઉતરતું કે અંધ સ્વરૂપ છે. કલ્પના બ્યવહાર બહાર જઇ શકતી નથી. જો કે બ્યવહારમાં અને બ્યવહારમાં,

વ્યવહારથી અલગ રહે છે. ત્યારે ચિંતન તો વ્યવહારની પણ પર છે. કદપના વ્યવહારમાં રસ ઉત્પન્ન કરે છે અથવા વ્યવહારમાં જે ઉત્તર હોય તેમાં રસનું ભાન કરાવે છે. ત્યારે ચિંતન તો વ્યવહાર અને કાળક્રમને પણ વગાવી અનેક દિવ્ય વ્યવહારમય નવીન સૃષ્ટિજ ખડી કરે છે, જે આગળ સામાન્ય વ્યવહાર કે સામાન્ય રસચિત્ર ક્ષુદ્રક લાગે છે. એ દિવ્ય વ્યવહાર આપણને ધૃત્વરમય કરી મૂકે છે કે લગભગ ધૃત્વર સમીપ લઈ જઈ મૂકે છે. એજ ચિંતનયજ્ઞની મહતા કે શ્રેષ્ઠતા. એવાં ચિંતનયજ્ઞ શબ્દ શોધવા કે નવા જોડવા ફાંફાં મારતાં નથી. પણ અંતર વૃત્તિ અનુરૂપ શબ્દ કે ભાવવાચક શબ્દો આપોઆપ જ દોડ્યા આવે છે. એમ હોતાં તે શબ્દોમાં વ્યવહાર કરતાં અમુક ગર્ભિત આત્મોનો વધુ ઓછો સમાવેશ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અમુક વૃત્તિને અમુક લક્ષણથી સ્થાપિત કરે છે; અને તેને અનુરૂપ અમુક ચોક્કસ શબ્દ કે વ્યાખ્યા નિયમરૂપે સ્થાપિત કરે છે.

વાંચકવર્ગને અર્થ ગ્રહણ કરવામાં ઉપયોગી થઈ પડે એ હેતુથીજ ક્ષેષ્ઠ ભાષાસ્વરૂપ વિશે હૃદયઆભાસ આપવા પ્રેરાય છે. એ અન્ય વિદ્વાનને ગમે તે અભિપ્રાય આપતાં બદ્ધ કરતા નથી. ફક્ત એટલુંજ કે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ કેંદ્રચિંદુ કે ઉચ્ચ ગ્રાહનેજ લક્ષ્યમાં રાખવાનો તેનો પ્રયાસ હોવો જોઈએ. ત્યારે **યોગેન્દ્ર** ના ભાષાસ્વરૂપમાં હૃદય આર્થ છે. અંગ પાશ્ર્વત્ય છે. શેલી અંતઃકરણ છે, આયરન જેસ્સો, વિરત્વ, કે પ્રોત્સાહન છે, અને મીઠન એ અંતરવૃત્તિ લક્ષણા સ્વરૂપ છે. ક્ષેષ્ઠને વિદ્યાનો સંસ્કાર વિપુલ નથી. પણ ગ્રહણશક્તિ અને ચિંતનયજ્ઞના પ્રભાવ છે. અંતરવૃત્તિ જેટલે દરજ્જે કદપના જન્યયજ્ઞ કે ચિંતનયજ્ઞની કેળવણીમાં આગળ વધી હોય તે દરજ્જાનાજ પ્રમાણમાં તેનેજ અનુરૂપ ભાષાસ્વરૂપ ધરાઈ આપોઆપ અંધાય છે. એ માટે વિદ્યાસંસ્કારની મદદ જોણુ છે; કેમકે એ સ્વરૂપ અનુકરણથી પ્રાપ્ત થતું નથી. અને જ્યાં અનુકરણ છે ત્યાં પ્રતિમા નથી.

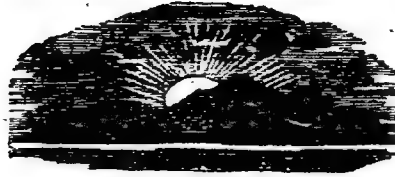
ક્ષેષ્ઠે ક્યાં શિખરચિંદુ ઉપર દૃષ્ટિ રાખી લખ્યું છે એનું ભાન થતાં ભાષાદોષ વિષેની અનેક ભ્રમણા દૂર થઈ જશે. એ ચિંદુનું ભાન રાખવામાં નહિ આવશે તો અનેક આક્ષેપ, અનેક પંડિતાઈના વિતંડા, આડંબર અને અહમ્ભાવની અનેક અવજ્ઞાશીલ વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થઈ વાંચક ડોળાટનાં વમળપર વમળ ઉભાં કરશે. ત્યારે અંતરવૃત્તિવાળો અંતરવૃત્તિનું સ્વરૂપ જોઈ લેશે. અંતરવૃત્તિની કેળવણી પ્રગાઢ થતાં પહેલી તકે

દૃષ્ટિગોચર થતી ભાપાની ગૂઢતા ગૂઢતા રહેતી નથી. એની લેખકે સાત આઠ માસ સુધી અન્યની અંતર કેળવણી ઉન્નત કરી અનુભવથી કરી જોઈ ખાત્રી કરી છે. એ અનુભવમાં એ પણ ચોક્કસ હતું કે શિરમાં ક્લિષ્ટતા, કઠોરતા, કે અતિ સંયંધ રહિત ગૂઢતાના દોષના આક્ષેપ શ્રવણ કર્યા હતા. પણ આઠ માસને અંતરે એજ આક્ષેપવાળી દૃષ્ટિને પોતાનો અંતર સૂક્ષ્મરમણુરસ પરિપાક થતાં ક્લિષ્ટ અને ગૂઢ લાગતાંજ ચિત્રો વિશેષ રસઉદ્દીપન કરનાર છે એમ સંતોષપૂર્વક માન્ય રાખવું પડ્યું. આટલે બધે વધીને લખવાની ફરજ એટલાજ માટે પડે છે કે કેટલાક અગ્રગણ્યતા વિદ્વાનોનો મુખશ્રવણઅનુભવ-“ચાર પાંચ વાર વાંચવું પડે છે.” કેટલાકનો “સામાન્ય સમૂહની સમજશક્તિ બહાર છે” વીગેરે- મળ્યો હતો. જેથી આવા વિવિધ ઉર્જાઓ છતાં લેખક પોતાનું ચિંતનદ્રણ પોતાની ભાષા શિવાય ખીજ કંઈ રીતે આપી શકે એ લેખકને સમજ પડતી નથી. માટેજ લેખકના કર્તવ્યની દિશા નિઃસંશય સ્વરૂપ નિજ ભાષામાંજ આપવામાં અટકે છે. જમાનાની ગ્રહણશક્તિ બહાર છે એ દોષાક્ષેપ માટે લેખક જવાબદાર છે કે જમાનો જવાબદાર છે એ નિર્ણય ક્યાં તો લેખક કે ક્યાં તો ચાલતો જમાનો કરી શકે એમ નથી. એ નિર્ણય નિરાકરણ ભાવિ પ્રગ્નહસ્તજ કુદરત સોંપે છે. તો કુદરતને આધીન થઈ કુદરતમાં વિહરવા શિવાય લેખક કશું કરતો નથી. જમાના અને વ્યવહારથી બેદરકાર રહી કુદરતના શાંતિસ્વરૂપમાંજ વિહાર એજ લેખકની પરમ આનંદ પર્યાપ્તિ છે.

એમ છતાં જાણુ સૂક્ષ્મ દોષ દૃષ્ટિમર્યાદા બહાર રહી ગયા હોય એ માન્ય કરવા અને સુધારવા એ પણ લેખકનું કર્તવ્ય છે એમ લેખક સારી રીતે સમજે છે. જમાના જમાનાના કેંદ્રચિંદુમાં કાળક્રમે તદ્દાવત પડતો હોવાથી જમાના જમાનામાં વપરાતા તેના તેજ શબ્દની ભાવ વાયકતામાં પણ તદ્દાવત દૃષ્ટિગોચર થાય છે. વળી ચાલતા જમાનાના કેંદ્રચિંદુની ભાવવાચકતાને અનુસરી આગલા જમાનાના કેંદ્રચિંદુની ભાવવાચકતાને સ્પષ્ટ કરવા કેટલાક પાશ્ચાત્ય પદ્ધતિએ થતા પ્રયાસો એ પણ એક જમાનાના આડંબર અને દુષ્પણજ છે. દરેક જમાનાના કેંદ્રચિંદુની ભાવવાચકતા સર્વાંગે ગ્રહણ કરવા તે દરેક જમાનામાં પ્રચલિત ચિંતનગળની સમજશક્તિ ઉપરજ આધાર રાખવો પડે છે કે રાખવો જોઈએ છે. જેથી કરી કેંદ્રચિંદુ અને એજ કેંદ્રચિંદુનું વ્યવહારની ભિન્ન ભિન્ન ક્રિયા સાથે સંયંધદર્શક ચિંતનગળ,

એ ઉભયે ઉપર વાંચકવૃંદુ સ્વાભાવિક રીતે લક્ષ્ય રહેવું
 જોઈએ. એમ થતાં શબ્દ અને વાક્યરચનાની ભાવવાચકતા સહજ તરી
 આવશે. અને ગૌણ દોષપર લેશ પણ લક્ષ્ય રહેશે નહિ. એમ છતાં
 હૃદયસાંદર્યાનુરાગવાળા લેખમાં તો ગમે તે ગૌણ દોષ પણ એક મહત્ત્વ
 ધરાવે છે.

ટુંક સાર અને રૂપક સ્પષ્ટિકરણ.

સ્કૃણા સ્વરૂપ જીવને સ્થિતિ ખેંડાણું કરવાનું છે. સ્વાભાવિક વધુ જોઈએ રસ વ્યક્તિ માત્રમાં હોય છે માટે રસિક પત્ની કદખી છે. રસથી શ્રદ્ધા ચોંટે છે અને એનું શિરઆતનું સ્વરૂપ ભક્તિ છે માટે વિદ્યુપકમાં ભક્તિરામ છે. રસ અને ભક્તિ શાંતિ અને અભયનું ભાન કરાવે છે જેથી શાંતિ અને અભય આપોઆપજ વૃદ્ધિ પામતાં જાય છે કે ક્ષણે ક્ષણે આપણી સમીપ આવી આપણને ક્ષોભ, ભય અને દીનતામાં સંપડાતા અટકાવી સાવધ કરી જાગૃત કરે છે. એટલે કે રસ અને ભક્તિને અવકાશ આપતાં શાંતિ અને અભય તત્વો અનુચર કે સેવક થઈ રહે છે. માટે શાંતિરામ અને અભયસિંહ બ્રમણમાં પડેલા સ્કૃણામય જીવને આત્મા પ્રત્યેનાં તેનાં કર્તવ્યમાં જાગૃત કરવા પ્રધાન અને સેનાધિપતિની ભૂમિકામાં શોધવા આવે છે. એમ છતાં રસ અને ભક્તિનાં પ્રથમ સ્વરૂપ પણ વિસારે પડે છે તેથી એ રસ અને ભક્તિ તટસ્થ કે અલગ જેવાં થઈ રહે છે. કેમકે અંતર કેળવણી આત્મા તરફ જેમ જેમ ઉચ્ચતર ગતિએ થતી રહે છે તેમ તેમ શિરઆતની મુઝવણું, મુસીબત, કલેશ, ભય, દીનતા, ક્ષોભ અને એવાં અન્ય વિવિધ સ્વરૂપ ઉપર તરી આવી આપણને ગુથી રાખી આપણા વિચારની દિશા રૂઢન નહિ કરે તે માટે કેળવાતાં રસ અને ભક્તિની-શાંતિ અને અભયમાં પરિપાક થવાની ક્રિયા સમયે અધમ ભાવોને વશ કરવામાં શિરઆતમાં સાધનભૂત થતાં- જે કિમત કે અગત્યતા લાગતી તે કાયમ રહેતી નથી. માટે ઉચ્ચતર ગતિએ ચઢતો સ્કૃણામય જીવ શાંતિ અને અભય સાથે પરિપકવ થઈ, આત્માસ્વરૂપ પ્રાપ્તિ અર્થે, પર્યટનપર નીકળે છે. તેમ થતાં નિજ સમય અંશમાં સમાવી લેવાની પ્રતિજ્ઞાથી રસ અને ભક્તિને આશ્વાસન દઈ

પાછળ મૂકી જાય છે. જેમ ખેડ કરવામાં ગોપાળની જરૂર છે તેમ
 સૂક્ષ્મતે કેળવવામાં સ્થૂળ સંબંધમાં ગોપાળરૂપી ઇન્દ્રિયોની પણ જરૂર
 છે; જેથી આત્મોત્તતિ અર્થે ઇન્દ્રિય સમૂહના સંરક્ષણની આવશ્યકતા છે.
 અને એ માટેજ સૂક્ષ્મના ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપને પણ એક બીજાને અનુ-
 રૂપ અને અનુકૂળ થઈ વર્તવાની જરૂર છે. પણ એવાં અનુરૂપ સ્વરૂપ
 અને અનુકૂળતા અન્યોઅન્ય સાથે અથડાટ વિના પ્રાપ્ત થતાં નથી.
 એ અથડાટ સ્વરૂપ શાંતિ અને અભય તટસ્થ રહી વિલોકતા રહે છે
 અને એ શાંતિ અને અભયની દૃઢતા અને છાયાથીજ અથડાટ શાંત
 થઈ તત્ત્વો અનુરૂપ, અનુકૂળ અને સમીપ થતાં થતાં ઐક્ય સિદ્ધ થતું
 જાય છે. એમ થતાં એક તત્ત્વો રસ અનેક તત્ત્વોની રંગેરંગમાં પ્રવેશી
 વૃદ્ધિ પામતો દોડવા માંડે છે. એવી સ્થિતિએ પણ સંકલ્પ વિકલ્પ
 શંકા, બહેમ, ભય, દીનતા, માયા અને મોહની છાયા કે આંધાં કિરણો તે
 હોયજ છે. પણ શાંતિ અને અભય હવે મદદે આવી ઉગારવામાં વિલંબ
 કરતા નથી. જેથી ક્ષોભ પામેલી વૃત્તિઓ પાછી સતેજ અને જગૃત
 થઈ જાય છે. અને આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્તિના કેન્દ્રબિંદુપરજ લક્ષ્ય રાખે છે.
 એ લક્ષ્ય દૃઢ શા માટે થવું જોઈએ તે માટે શ્રદ્ધા અશ્રદ્ધામાં મુખ્ય
 મુખ્ય સૂક્ષ્મતત્ત્વોનાં અથડાટ ઉચ્ચલપાથલ, ગુંચવણ વિગેરેનું નિરાકરણ
 થતાં આત્મસ્વરૂપકેન્દ્રબિંદુમાં લક્ષ્ય સ્થાપિત થાય છે. એમ લક્ષ્ય
 સ્થાપિત થતાં મન, ચંચળતા ભ્રમણા અને ડાલમડોલપણું ત્યાગ કરી,
 સત્યસ્વરૂપ તરફ પ્રેરાય છે કે પ્રેરાવવા પ્રયાસ કરે છે. ત્યારે અંતઃકરણ
 રૂપી ભાતુ કે જે અત્યાર સુધી તટસ્થ કે આવરણથી ઢંકાયેલો હોય
 તે, આવરણ દૂર થતાં મનને વિશેષ પુષ્ટિ આપે છે. તેમ થતાં ઇન્દ્રિય
 સમૂહ વ્યાપારમાં મચી રહેલ ગોકુળરામ પણ તે તરફજ દોરાય છે.
 એમ થતાં અશુભ પદ્ધતિ મટી જઈ શુભ પ્રજ્ઞાને પણ મદદે આવ્યા
 વિના છૂટકો થતો નથી. એટલે વ્યવહારીક મોહ કેદખાને પડે છે.
 એને બીજો વિવર રહેતો નથી. દૃઢતા અને લક્ષ્ય એ મોહ છટકી પાછી
 બાહ્ય ખરાબ નહિ કરે તે માટે નિરંતર ચોકસી રાખ્યા ફરે છે. એમ
 મોહ તેના અનુયાયીસહ દીલો કે નરમ થતાં સત્ય સ્વરૂપ તરફજ જવા
 પ્રયાસ કરે છે. એવા પ્રયાસમાં એ મોહ સત્ય સ્વરૂપની રંગેરંગ તપાસી
 દરેકની કિમત આંકતાં શિખે છે. અને તેમ થતાં એના આનંદની વૃદ્ધિ
 થતી રહે છે. એ વૃદ્ધિ સર્વાંશે પરિપક્વ થતાં સર્વ અધમભાવો નષ્ટ
 થઈ તેમનું સ્વરૂપ પલટાઈ સર્વ સમૂહ ઉચ્ચજ થઈ રહે છે. એમ એ

ઉચ્ચ સમૂહ પણ એકમેકમાં તન્મય લીન થતાં, શાંતિસ્વરૂપઆનંદ માત્રજ રહી અખંડ શાંતસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થઇ સમગ્રપ્રેમ અને સમગ્ર શાંતિનું પોપણ કરતો કાયમ રહે છે. આજ અંતર ચિત્રદર્શન છે.

બાહ્યચિત્ર.

૧ મૂળ રાજ્ય પણ (અભેદ કે આત્માસ્વરૂપ સ્ફુર્ણાદ્વારા જીવરૂપે) બ્રહ્મ થતાં **યોગેન્દ્ર** પત્ની સાથે જેકૂતનીસ્થિતિમાં આનંદ નિમગ્ન રહે છે. પાછળથી વિદૂષક આવી મળે છે. અને એ ત્રણે પોતાના દિવસ કેવી રીતે નિર્ગમન કરે છે એ ચિત્ર. આ ચિત્રમાં ઉમારતના પાયાની મજાસુતાઇ કે દૃઢ સિદ્ધાંત સૂત્રરૂપે સ્થળે સ્થળે છે.

૨ યોગેન્દ્ર પ્રધાન અને સેનાધિપતિ શાંતિરામ અને અભયસિંહ, સ્વામિભક્ત હોવાથી, કેવી રીતે શોધતા શોધતા આવી મળે છે; કેવી રીતે એ સર્વનો મિલાપ થાય છે. યોગેન્દ્ર પાસે આચાર્યદિક્ષા શા માટે લેવડાવે છે; યોગેન્દ્રનું પ્રયાણ, રસિકની સગર્ભા સ્થિતિ, તે માટે ભક્તિ-રામ કે વિદૂષકને રસિક સાથે મૂકી જવો, તેમનાથી વિયોગ ચિત્ર અને જતી વખતનાં ઓધ અને આશાચિત્ર. કે ઇમારત અને અણુતર માટે જોઈતી સામગ્રી કે સાધન ચિત્ર છે.

૩ પર્યટન (કે સ્ફુર્ણા સ્વરૂપ જીવનાં મનોરાજ્યના અથડાટ ઉથલ પાથલ પછી મનોભાવનું સમગ્ર પ્રેમતરફ અદ્વાનિત થવું તે) અનુભવ. ગોવાળ ઉપરથી રાજ્ય અવ્યવસ્થા અને દુઃખનાં ચિત્રનું દિગ્દર્શન, ઉદ્યાનમાં જળ ભરવા આવેલી સ્ત્રીઓના આનંદ અને કર્તવ્યભાન-થી યોગેન્દ્રને આનંદ પ્રાપ્તિ, રસિકની સંભારણાં, એ પણ ભૂલી પાછું આનંદચિત્ર, તે દરમ્યાન શાંતિરામ અને અભયસિંહ નગરમાં ટેલ નાંખવા જઈ નગરચર્યા જુએ, લોકોને યોગેન્દ્રની મુલાકાત માટે આકર્ષણ કરે, લોકોનું યોગેન્દ્રની મુલાકાતે આવવું અને યોગેન્દ્રે તેમને કર્તવ્યનું ભાન કરાવવું. કે મનોરાજ્ય ડોળાઇ અફળાઇ એક સત્યસ્વરૂપ સમગ્ર પ્રેમ તરફ અદ્વાનિત થઇ એકજ મનોભાવમાં કાયમ થાય.

૪ મોહેન્દ્ર રાજ્યનગરમાં યોગેન્દ્રનું જવું. મોહેન્દ્ર સેનાધિપતિ માનસિંહ, રાજ્યગૌર બાનુશંકર અને નગરશેઠ ગોકુળરામનું યોગેન્દ્ર

મુલાકાતે જવું; માનસિંહનું મોહેંદ્રથી કંપાળવાનું કારણ અને મોહેંદ્રને પદબ્રષ્ટ કરવા વિચાર. એકજ મનોભાવ રહી તેની સમગ્ર પ્રેમભાવ તરફ દૃષ્ટિ જતાં અંતઃકરણ મન અને ઇંદ્રિયોના સમૂહનું જગૃત સતેજ થવું અને એમ થતાં તેમને પોતાનું કર્તવ્ય જાણવાની જાણાસા.

૫ માનસિંહ મોહેંદ્રના પ્રધાન યુદ્ધિસિંહને મોહેંદ્રની ખરાબ રાજ્યનીતિનું ચિત્ર આપે, મોહેંદ્રને ત્યાગ કરવા સમજાવે, યુદ્ધિસિંહને યોગેંદ્ર પાસે લઈ જાય, યુદ્ધિસિંહે ભૂલ જોવી, અને માનસિંહ અને યુદ્ધિસિંહની ભવિષ્ય માટે જોષ્ટિ કે ઉપર કહેલી જાણાસાનું પોષણ કરતાં વિવ્રમ કરનારી કે મલિન યુદ્ધિનું આવરણ કેમ નાશ કરવું તે.

૬ મોહેંદ્ર કેદમાં, પોતાની સ્થિતિ માટે ઉકળાટ, કેધોર્જીર, અપમાન અવજ્ઞાની લાગણી, તેથી સંતાપ, ક્લેશ દુઃખ વિગેરે. કે મલિન આવરણ દૂર થતાં મોહનું ઘેરાઈ જવું અને એમ થતાં મોહના રહેતા ઉકળાટ અને જાણાનું ચિત્ર. તેમજ લક્ષ્ય કે ચિત્ત અને દૃઢતા શું કાર્ય બજાવે તે ચિત્ર.

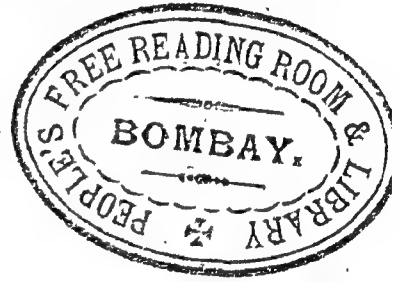
૭ રસિક અને ભક્તિરામનું વિયોગચિત્ર, રસિક કેવી રીતે કેટલી બધી પ્રેમવિયોગથી દુઃખી થાય છે, ભક્તિરામ યોગેંદ્રના કર્તવ્ય ભાનથી કેવી રીતે આશ્વાસન કરે છે, એમ થતાં રસિકને આનંદ પ્રાપ્ત થવો, એટલે આનંદનાથનું યોગેંદ્ર સમીપ લઈ જવા તેડવા આવવું, અને યોગેંદ્ર સમીપ જવા પ્રયાણ તૈયારી ચિત્ર. કે મોહ નરમ થઈ શાંત પડતાં રસ અને ભક્તિ પ્રગાઠ થતાં શ્રદ્ધાઆનંદમાં અભિવૃદ્ધિ થઈ સમગ્ર પ્રેમ તરફ રેલાટ તે ચિત્ર.

આનંદ તરફ વધતાં વધતાં પણ રસલોપ થઈ જાય છે અને તેથી સમગ્ર પ્રેમ માટે તલસી રહેલાં મનને ક્લેશ થાય છે; એવા એવા અનેક ક્લેશના અઘડાટ પછીજ સમગ્ર આનંદ પ્રગાઠ થાય છે. માટેજ રસિકના ક્લેશનું ચિત્ર.

૮ મોહેંદ્રને પોતાની ભૂલનું કેવી રીતે ભાન થાય તે ચિત્ર. યોગેંદ્રસ્વારીચિત્રવર્ણન (મહનકિશોર, લક્ષ્મીકુંચર અને કાળયવન આગળ). એ પણ પોતાના અનુભવથી પુષ્ટિ આપે. વિવેકાનંદનો બોધ. રાજાશ્રી તુરંગ. આગલા અંકમાં કહેલું રેલાણુ થતાં મોહની ખારીકમાં ખારીક છાયા કે પરનો પણ નાશ થઈ સમગ્ર પ્રેમમાં શ્રદ્ધા થઈ તે તરફજ રેલાણુચિત્ર.

૯ યોગેન્દ્ર દરબાર, શાંતિરામનું રાજ્યનીતિચિત્ર, યોગેન્દ્રનું રાજ્ય પ્રજાનાં કર્તવ્યનું ચિત્ર. મદનકિશોર, લક્ષ્મીકુંઝર, કાળયવન અને મોક્ષેન્દ્રે પોતાની બૂલ કેવી રીતે જોષ અને યોગેન્દ્રમાં કેવી રીતે તન્મય થયા તે ચિત્ર. તેમ થતાં કેદી તરફ રાજ્યનીતિનું ચિત્ર. કે મોહ અને તેનાં અનુપંગી તત્વનું પ્રેમમાં વિલીનપણું થતાં પ્રાપ્ત થતી સ્થિતિનું ચિત્ર.

૧૦ ઉદ્યાનમાં યોગેન્દ્ર, સાં ભક્તિરામનું આવવું, ઉદ્યાનચિત્ર, શાંતિરામ અને અભયસિંહનું આવવું, સ્થાપિત થયેલ શાંતિ અને અભયનું ચિત્ર, ભક્તિરામનો ભક્તિભાવ, રસિક અને મોક્ષેન્દ્રનું પાછળથી આવવું, એઓ એકબીજાના આનંદમાં તન્મય થતાં એક પરમ આનંદ માત્રનું જ ચિત્ર કેમ ઉત્પન્ન થાય તે ચિત્ર. કે તત્વો માત્રનો લય અને પરિણામે પ્રગાઠ શાંતિચિત્ર.

પાત્ર સમજ.

યોગેન્દ્ર—(સચ્ચિદાનંદ) અખંડ પ્રેમસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા મંથન કરતી શિરમાં પ્રેમમય સ્ફુર્ણા કે મંથનકાળમાં પદ્મભ્રષ્ટ રાગ અને છેવટે અખંડ સમય પ્રેમસ્વરૂપ.

રસિકપ્રેમદા—પ્રેમને પોષનાર રસમયવૃત્તિ કે યોગેન્દ્ર પત્ની.

ભક્તિરામ—શ્રદ્ધાને પોષી દૃઢતા પ્રાપ્ત કરાવનાર વૃત્તિ કે યોગેન્દ્રમિત્ર.

શાંતિરામ—અખંડ શાંતિસ્વરૂપ કે યોગેન્દ્રપ્રધાન.

અભયસિંહ—અખંડ અભય સ્વરૂપ કે યોગેન્દ્ર સેનાધિપતિ.

ગોકુળરામ—ઇન્દ્રિય સમૂહ વ્યાપારમાંજ મચી તન્મય થઇ રહેલ શૃંગ સંબંધમાં વાયુરૂપ ચૈતન્ય સ્ફુર્ણા કે નગરશેઠ.

ભાનુશંકર—અંતઃકરણ કે રાજ્યકુળગુરુ.

લક્ષ્મણસિંહ—ચિત્ત કે લક્ષ્ય. } કે મોહેન્દ્ર પહેરેગીર.

નૃસિંહરાવ—દૃઢતા.

ભોળાનાથ—મનની અનિશ્ચિત હોલાય માનવૃત્તિ કે ભોળા આલ્મણ.

વિવેકાનંદ—વિવેક કે મોહેન્દ્ર વિગેરેનો ગુરુ.

હિમતલાલ—હિમત.

ધિરજલાલ—ધૈર્ય.

જ્ઞાનેન્દ્રલાલ—જ્ઞાનમયવૃત્તિ.

મૃણાલ—કુદરત કે સ્વાભાવિક દૃષ્ટિગોચર ચતાં સ્વરૂપપર કંઈજ નથી એવી ભાવનામાં શ્રદ્ધામયવૃત્તિ.

માનસિંહ—મન કે મોહેન્દ્ર સેનાધિપતિ.

બુદ્ધિસિંહ—બુદ્ધિ (અશુભ કે મલિન) કે મોહેંદ્ર પ્રધાન.

મોહેંદ્ર—મોહ કે સ્પર્શામય વ્યવહારમાં અનેક પ્રકારની આસક્તિ
યુક્ત પ્રગટ વૃત્તિઓનું કેદ્રખિંદુ કે જે અહંભાવ સ્વરૂપમાં તેતા થવાથી
વ્યવહારમાં એવી વૃત્તિઓનો રાજા.

મહનકિશોર—મહન કે કામ કે મોહેંદ્રનો મહદગાર મિત્ર.

લક્ષ્મીકુંઞર—લક્ષ્મી કે લોભ કે મોહેંદ્ર મહદગાર મિત્ર.

કાળયવન—ક્રોધ કે મોહેંદ્ર મહદગાર મિત્ર.

મોક્ષેંદ્રનાથ—મોક્ષ સ્વરૂપ કે યોગેંદ્ર અને રસિકદ્રુણ પુત્ર.

આનંદનાથ—આનંદ સ્વરૂપ.

ખીજાં ગૌણપાત્ર સામાન્ય છે. તેમના વર્તનપરથી વર્તનને અનુસ-
રતી ગૌણવૃત્તિઓ સમજી લેવી.

પારકું જાણી નહિ કરો એના હાલ હવાલ.
 લાયક નથી એ આપણે ઘટે નહિ ધરવો ભ્રમ
 સંગે રહી સેવન કરો રંગ તર્ક વધે નહિ કમ.
 બુદ્ધિ નિર્મળી થાય વળી સંસારસરણુ શુભ રીત
 ભય કંટાળો સહુ જતાં થાય ઝોઝું નહિ હિત.
 દિશા સૂચવે અવનવી ક્યાં કેમ માર્ગ થાય
 રંગ પૂરું પૂરે તેહમાં શ્રમ અકળ નહિ જાય.

અર્ધું અર્ધું મેં હવે આભાર માન ગુણીજન
 આશ્રય આપે તને ન ભિન્ન ગણી તું નિજ તન
 દીપે પ્રાઠ સમભાવ નહિ રહેતું તું હીણું
 જઈ જઈ રમતું ભળી ભળી, વર્ષે અધિક ફળે હું ધીરું.

ભાવો જુઓ, ના કદિ દોષ લેશો
 લેતાંજ ભાવો વળી વહેમ ખોશો
 થાતાં દૂરે ઠાંકણુ રંગ પીશો
 આનંદ આનંદ પૂકારી ફેરેશો.

આવ્યું આજ લાડ લાડતું હાંસે પીવા પ્રેમ તું
 જગી જે કેશવ સમય આ, ઉઘે છે તું આમ શું !
 રે ગાવરધન ધર હજી શં જુએ વક્ર ગતિ શકની !
 હવન કાકોર સુત ગ્રહે દો ગતિ સહુને લેમની.

વલસાડ હનુમાન શેરી
 તારીખ ૨૮-૬-૧૯૦૨.
 વિક્રમાર્દ ૧૯૫૮ જ્યેષ્ઠ વદ ૭.

લ. ના. દેશાઈ.

❖ योगेंद्र. ❖

████████████████████

██

██

ન.—આર્ય પુત્ર, એ માટે તો તન્મયતા જોઈએ. એને સંપૂર્ણ

રસિક.—પણુસ્વામિનાથ ! પ્રકાશમય

યો.—ત્યારે આ પણ ખરું છે કે સ્વ
અન્તોતું અસ્તિત્વ હોય તોએ શું ? અને ન
ન હતાં જ્યાંન છે.

રસિક.—ત્યારે તો મારું અહોભાગ્ય કે ચું

સાર.

યો.—તારુંજ નહિ પણ સહચરતું પણ ખરું

નિશાયર છતાં ખરો મણિ ઉન્નત માર્ગે ક
નરાધિપ વિભૂતિ, જે, ઝગઝગાટ સર્વે હરે;
અઢે વદન રંગ તે રસિક કર્મથી આપતાં
કહો હું:ખ નિશાતણું કિરણ તેજ શું ચોભતાં ?

અહા ! એ રંગ રેલાતાં રેલાતાં મનોભાવ કેવો ત
ફૂલી રહે છે ! પ્રિયે ! શું કહું ? જોતાં જાણે:—

છમ છમ રમ ઝમ ઝીણી મધુર શી ચાલ નિર્મળ ભાવે
પ્રિયે ! પ્રિયવહી હૃદય દોડી પાછળ ધસી હું આવે
પ્રેમ રસિલું મનહું હઠીલું

પ્રેમ રસ લલ્યદ અતી રહેલું—ધ્રુવ.

૯

ચંદ્રઝરણુ અમિરસનાં પીતાં, પીપાસા વધરાવે
સમીપ ખેડી કાર્ય ભાગી, તન્મયતા ઉર દર્શાવે—પ્રેમ. ૧૦

ખંજન અંજન દગૂ નિમંજન પ્રવાહ તાણી લાવે
ભમી રમી ગિરિશૃંગ બુવલ્લી ધોધ સરોવર આવે—પ્રેમ. ૧૧

સપાટ પ્રદેશે ધવલ પ્રકાશિત ચંદ્ર કિરણ બહુ ભાસે
સરસર વહતી સરિતસલિલથી, મન પામે ઉલ્લાસે—પ્રેમ. ૧૨

સરિત દિનારે મયૂર ટહુકારે ઉમંગ રંગ હૃદે આવે
મુકતાંકણ દંશ ધ્વંશ કરી હંસ તૃપા આનંદે હોલાવે—પ્રેમ. ૧૩

(એટલામાં વિદૂષક પ્રવેશ કરે છે અને દૂરથીજ ઉભો રહી દંપતને

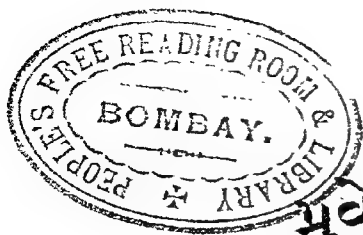
અવલોકન કરતાં)

વિદૂષક—(સ્વગત)

શું ચંદ્ર સૂર્ય આવી સામસામે રહે હસી પ્રકાશી ?

મલપંતાં બાળ કિર્ણ, ઉગ્રથતાં જાન્ય સૌંદર્ય નાસી. ૧૪

કેમકે,

પ્રવેશ ૧

સ્થળ—ન્યગ્રાધપુર નિવાસગૃહ.

(યોગેન્દ્ર મધ્યાહ્ન નિદ્રાવશ છે એવે તેપથ્યે.)

યોગેન્દ્ર ! હે યોગેન્દ્ર ! નિદ્રાવસ્થામાં હૃદય ભયાન્કિત શા માટે

રહે છે ?

આખો સમો કાલ ખરે જશે એ

યોગેન્દ્ર ! ના તું કદિ ખૂરતોરે;

અસ્તે જતો સૂર્ય ઉગે ફરી ને

છોડે ન તેજસ્વી સ્વ ઉચ્ચતા તો

ચો.—(શ્રવણપર જાણે ભણકારા પડ્યા હોય એમ જાગૃત થતાં)

આ શું હશે ? કાણ બોલી ગયું હશે ? શું મુજ હૃદયગત તત્ત્વ ભણકારા

તો ન હોય ? શું આકાશવાણી હશે ? આકાશવાણી શું ? હૃદયગત

તત્ત્વ ભણકારા એજ એ. ગમે તે હો, પણ શુભ ચિન્હસૂચક છે.

(ઐત્થલે નિદ્રિત પ્રિયાના મુખપર દૃષ્ટિ પડતાં સહજ મોટેથી)

ઝંઝૂમી અવનિ ખીલ્યાં જોઉં શું આ કિરણો દોષે !

નિરમળ પયોનિધિ જ્યાં ત્યાં, શું હું ખ નહિ લુપે ?

(કિમકે)

અનળ ધગતો શું ના ખૂંડે ? વૃષ્ટિ હિમ ઠંડે;

(ખરેખર)

શશિસમ કૃતિ ઉંચા અર્પે ! નભે રસ રંગ ને. ૭

રસિક પ્રેમદા—(નિદ્રામાંથી જાગૃત થતાં) પ્રિય સ્વામિનાથ ! તમે

શું બોલતા હતા? મધુરશા શબ્દધ્વનિના ભણકારા જો કે હું નિદ્રામાં

હતી તો પણ રહી ગયા છે. અને જાગીને જોતાં તમારી મુખમુદ્રા કંઈ

અત્યંતિક સૌંદર્ય બતાવે છે. માટે જ કૃતિથી, જેના ઉત્તરસથી તમારી

મુખમુદ્રાપર આટલો બધો આનંદરસ વ્યાપી રહ્યો તેમા મને સહભાગિણી

શું નહિ કરે ?

ચો.—શ્લોક ફરીથી બોલે છે.

રસિક. (કંઈક હર્ષયુક્ત) પ્રિય સ્વામિનાથ ! અહુણ્ણતો ચંદ્રોદય નથી.

ચો.—કર્તવ્યતા અને કર્તવ્યપરાયણતાનાં સ્વરૂપ પણ અસ્તોદયની

ઉપાધિરહિત નિર્મળ ચંદ્ર જેવાંજ છે.

રસિક.—ત્યારે તો હું ભૂલી.

ચો.—પ્રિયે ! નહિ. શુદ્ધ દર્પણે પ્રતિબિંબિત સ્વરૂપ વિશેષ મનોહર
અને રમણીય છે.

રસિક.—પણ સ્વામિનાથ ! પ્રકાશમય કિરણો વિના પ્રતિબિંબ ક્યાંથી?

ચો.—ત્યારે આ પણ ખરું છે કે સ્વરૂપ વિના કિરણ અને દર્પણ
અનૌતું અસ્તિત્વ હોય તોએ શું ? અને ન હોય તોએ શું ?
ન હતાં જોવાંજ છે.

રસિક.—ત્યારે તો મારું અહોભાગ્ય કે ચંદ્રની ગરજ સારું.

ચો.—તારુંજ નહિ પણ સહચરતું પણ ખરું કેમકે:—

નિશાચર છતાં ખરો મણિ ઉન્નત માર્ગે કરે

નરાધિપ વિભૂતિ, જે, ઝગઝગાટ સર્વે હરે;

અદે વદન રંગ તે રસિક કર્મથી આપતાં

કહો હું:ખ નિશાતણાં કિરણ તેજ શું ચોભતાં ? ૮

અહા ! એ રંગ રેલાતાં રેલાતાં મનોભાવ કેવો તન્મયરસમાં
ફૂલી રહે છે ! પ્રિયે ! શું કહું ? જોતાં જાણે:—

છમ છમ રમ ઝમ ઝીણી મધુર શી ચાલ નિર્મળ ભાવે.

પ્રિયે ! પ્રિયવહી હૃદય દોડી પાછળ ધસી હું આવે

પ્રેમ રસિહું મનહું હડીહું

પ્રેમ રસ લલ્યદ અને રહેયું—ધ્રુવ. ૯

ચંદ્રઝરણુ અભિરસનાં પીતાં, પીપાસા વધરાવે

સમીપ ખેસી કાર્ય ભાગી, તન્મયતા ઉર દર્શાવે—પ્રેમ. ૧૦

ખંજન અંજન દગૂ નિમંજન પ્રવાહ તાણી લાવે

ભમી રમી ગિરિ-શૃંગ બ્રુવલ્લી ઘોઘ સરોવર આવે—પ્રેમ. ૧૧

સપાટ પ્રદેશે ધવલ પ્રકાશિત ચંદ્ર કિરણ બહુ ભાસે

સરસર વહતી સરિતસલિલથી, મન પામે ઉલ્લાસે—પ્રેમ. ૧૨

સરિત કિનારે મયૂર ટહુકારે ઉમંગ રંગ હૃદે આવે

મુકતાકળ દંશ ધ્વંશ કરી હંસ તૃપા આનંદે હોલાવે—પ્રેમ. ૧૩

(એટલામાં વિદૂષક પ્રવેશ કરે છે અને દૂરથીજ ઉભો રહી દંપતીને

અવલોકન કરતાં)

વિદૂષક—(સ્વગત)

શું ચંદ્ર સૂર્ય આવી સામસામે રહે હસી પ્રકાશી ?

મલપંતાં બાળ કિર્ણુ, ઉગ્રચતાં જય સૌંદર્ય નાસી. ૧૪

કેમકે,

તેજોમય શું તેજ લીન થઇ કાંતિ રસે ફૂલી રહે,
અમૃત સિંચને, શું પ્રજ્વલિત અંગાર શાંતજ કરે ?
શાંતિમય શાંતિ આનંદરસનો કાંઈ લેહાવો લેતાં,
પૂર્ણ પ્રકાશે આવી યસતાં, સ્થાન ક્ષીણતાજ દે ત્યાં. ૧૫

પણ આ તો,

તેજે ખરો સૂર્ય ખીંજો દીપે છે
પ્રેમે રસે કૃષ્ણ શું એલીંડે છે;
યોગે કરી તત્વ બેન્નો ખીંલે જ્યાં
સૌંદર્ય ઝામે ન કદિ લુપે ત્યાં. ૧૬

માટે એ યોગ્યજ આશિસ જોઇએ. વળી પ્રેમરસ આનંદમાં,
આચિંતા જવાથી, સસંબ્રમિત રસ ભંગ ન પડે માટે ચેતવણી પણ
મળે કે આહ્વાણુભાષ આઠ્યા છે.

(પ્રકાશ)

ઉન્નળા હે પ્રભુ દો નિરમળ નદી જે સાગરે દોડી જતી
ઉદ્ધારી, શુદ્ધિયોગે, ગતિ ફળ ચખવો, કાંતિ દેદીપ્ય ભાતિ
પ્રેમે કર્તવ્ય સેવે રસમય બનતાં તેજ આનંદ વાધો

જ્યાં છે ના અસ્ત ઉદ્દેઅસુર પથ નહિ સ્થાન એ શિવ થાપો. ૧૭

(સન્મુખ થઇ) મહારાજ તે આહ્વાણુવચસના આશિસ.

ચો.—સ્વાગતમ્ ! વયસ્ય, સ્વાગતમ્ !

રસિક.—નમસ્કારા વયસ્ય, નમસ્કાર !

વિ.—(રસિક પ્રત્યે) ભદ્રે ! કહ્યાણુમસ્તુ. સૌભાગ્યવંતી ભવ.

ચો.—આવ અહિં, આ દર્શાસનપર ખેસ (વિદ્વંસ આસનપર
સતાં) હિતેચ્છુની શુદ્ધ અને શુભ વાંસનાનો અભિલાષી કોણ ન હોય ?
શુ આપણી પ્રતિજ્ઞા તો તું ભૂલ્યો હોય એમ જણાય છે ?

વિ.—મહારાજ ! “મહારાજ” વિષેની પ્રતિજ્ઞા ભૂલ્યો નથી. પણ
વિદ્વાન અને જ્ઞાની ગુરુને “મહારાજ” શબ્દથી અભિવંદન કરાય છે એ
તમને અપરિચિત ન હોય ?

ચો.—પણ ક્યાં જોતો નથી કે,

ચિન્હ ગયું નુર હું પડ્યું, અવબોધન શં રહ્યું ?

કૃપિકારને તો નહિ એ, કદિ શોભતું ધ્યું. ૧૮

વિ.—કૃપિકાર હો, વિદ્વાન હો, જ્ઞાની હો, કે રાજા હો, પણ
જ્યાં ઉચ્ચ તત્વોનો પ્રકાશ પ્રસરી રહે છે ત્યાં એ અવબોધન યોગ્યજ છે.

ચો.—વયસ્ય, તું સત્ય કહે છે. પણ એવું પાત્ર મને ગણી લેવામાં તું અતિશયોક્તિ વાપરે છે.

વિ.—હમે ભિક્ષુક બ્રાહ્મણ એટલે અતિશયોક્તિ તો હમારાજ કુળની એમ ગણી તમે જોલો છો, પણ હું સત્ય કહું છું જે કોઈ પણ પ્રકારે અતિશયોક્તિ નથી. કેમકે તત્વોના પોષક વિના દુઃખ અને સુખની સ્થિતિમાં એક સરખો આનંદ બીજા કોઈમાં હોતો નથી. અને જ્યાં એવો એક સરખો આનંદ હોય છે તેજ એ અવગોધનને યોગ્ય છે.

ચો.—વયસ્ય, તારી મરજીમાં આવે તેમ કર. તને પહોંચી શકાય નહિ. પણ કેમ તને અહિંઆં ગમશે કે? અને રહેવાનું અનુકૂળ આવશે કે?

વિ.—મિત્રના પ્રાણે પ્રાણ એટલે ગમવાનું તો પુછવું શું? અને તૈયાર ભોજન મળ્યું એટલે રહેવાનું પુછવું શું? હમારે બ્રાહ્મણભાદને તો ભોજન મળ્યું એટલે ગમત અને અનુકૂળતા બધુંએ આવી રહ્યું. પણ આપણું કેમ છે?

ચો.—હમને ફિકર શી?

થન થન થન થન મન રસ ભરતું,
નૃપ શિર અગવડ દુખ સહુ હરતું,
કૃપિગત ચિંત ન કદિ ફિકર ધરતું,
શમ દમ કુદરત સહજ શિખવતું. ૧૯

એ રસપરીપ્તિ એટલેજ કરતી નથી વળી સાંભળ,

મન તન થન થન ભૂલી જગત ભાવ સરિત સલિલ રેલાયે
મંદમંદ વહતા સરળ ઉભરા નીર આનંદ બહુ પાયે
સર સર રસ ભર વારી જાયે,

જીવન જીવાં મળે સમુદ્રરસ રસબસ રંગ શું વદાયે?—ધ્રુવ. ૨૦

નહિ નહિ વક્તા નહિ નહિ કોધો, અગવડ નહિ જણાયે
રસભર રંગભર વૃત્તિ દોડી તન્મયતા પ્રસરાયે.—સરસર ૨૧.

જરીકશીની નહિ જોધએ ગાદી ભૂચકે મન રેલાયે

મિત્રમંડળ નહિ નહિ કુંડળ, કુદરત કુંદન સુહાયે—સરસર ૨૨

હકમ સેવક રણુ નહિ આંહિ વૃત્તિ વૃત્તિ શું સમાયે

કર્મે કર્મ વિરમતાં નિશદ્દિન, આપોઆપ લય થાયે.—સરસર ૨૩.

વિ.—ત્યારે તો ખેંડતો દુખી અને હલકા કેમ ગણાય છે?

ચો.—એઓમાં ઉચ્ચ તત્વનું પોષણ નથી. એઓમાં પણ કેટલાક

તત્વ પોષક પોતાના કર્તવ્ય આનંદમાં તદ્દલીન બની ભૂમિના હરકોઇ ખૂણામાં એક સરખી રીતે સદાકાળ વિચરતા રહે છે. કેવી રીતે તે સાંભળ:-

કોઇ સાગર, જોડ કે ભરતી કદિ દમતાં બુએ ?

પોષતાં નદી નાળુઓ જન તાપ બે સહુએ ખુએ,

માર્ગ એક ગ્રહી સદા રીતિ સાચવે ગિરિ એક છે,

ભૂ વિષે નિત્ય આનંદે રમતોજ ખેડૂત શ્રેષ્ઠ છે. ૨૪.

વિ.—વયસ્ય ! કૃષિકાર તરફ તમારી લાગણી સવિશેષ પક્ષપાતી જણાય છે એનું કારણ શું ?

ચો.—એ રાજ્યના સ્થંભ છે. શાંત, સંતોષી અને ધંધામાં ઉચ્ચ તત્વના પોષક છે. વિશેષ ભાગ નિરંતર આનંદી હોય છે. વળી એકસ હદમાં એ રાજ્યને ઉપાધિ રહિત છે. વ્યવહાર અને પ્રપંચ કુશળ વ્યાપારી અને નોકર વર્ગ એમને હલકા ગણે, એમના હકપર તરાપ મારે, ડૂળાવે, પોતાનો સ્વાર્થ સાચવે, જેથી તેમની ફરિયાદની દાદ નથી. તેમના કેટલાક શુભ અને યોગ્ય પ્રયાસ અર્ધ માર્ગે કંઈપણ નિમિત્તથી રાડી દાખી દેવામાં આવે છે, જેથી તેઓ નિરાધાર છે. તો નિરાધાર તરફ કોને પક્ષ ન હોય ?

વિ.—ત્યારે શું એ રાજ્ય સ્થંભ અને ખીજ નહિ ?

ચો.—હા. કારણકે રાજ્યના ચાર મુખ્ય વર્ગ પાંડી શકાય-એટલે ખેડૂત કે પ્રજા, વ્યાપારી, નોકર અને વિદ્વાન કે લેખક. ખેડૂત એ જન-સમૃદ્ધના પોષક છે. સર્વ વ્યવસ્થા ખેડૂત માટેજ છે. વ્યાપારી લક્ષ્મીમદ્ધી સ્વતંત્ર જેવા છે. નોકર અને દરબારી રાજ્ય કરવાના સાધન છે. અને વિદ્વાન કે લેખક રાજ્ય અને પ્રજા બંનેના પોષક છે; એમાં ધર્મ શુદ્ધિ પણ સમાવેશ થાય. એઓ પણ સ્વતંત્રજ છે. વ્યાપારી લક્ષ્મી અને નોકર લાગવગથી કોઇ કોઇવાર રાજ્યને આડે માર્ગે દોરે છે, જેથી રાજ્યવિનાશભૂત પણ થઇ પડે. ત્યારે ખેડૂત તરફથી એ ભીતિ નથી. એમ છતાં વ્યાપારી તરફ રાજ્ય વલણ વિશેષ રહેતું નજર પડે છે. નોકર અને કામદાર વર્ગ એમના સાધનભૂત થઇ પડતા વારંવાર જેવામાં આવે છે. માટે એઓ રાજ્ય પોતાના સ્વાર્થ નિમિત્તેજ ગણે છે. તેથીજ સ્થંભ નહિ.

વિ.—ત્યારે તો આવા મહત્વનો વર્ગ દુઃખી અને ઉપાધિ પીડિત વધુ જેવામાં આવે છે તો એઓમાં ઉચ્ચ તત્વનું પોષણ ન હોવાનું કારણ શું ?

ચો.—વયસ્ય, એ માટે પુરૂષાર્થ સંસ્કાર, સત્સમાગમ, વિદ્યા અને ચિંતનની આવશ્યકતા જોઈએ છે. ચિંતન માટે અવકાશ અને નચિંત-પણું જોઈએ. રાજ્ય ઉપાધિ અને કુદરત આદૃત એથી વિમુખ રાખનારાં છે. એ શિવાય ખીજ બાહ્ય ઉપાધિ ન પીડે તે માટે સંતોષ, લક્ષ્મીની કિંમત અને યોગ્ય વ્યવસ્થા, ધંધામાં ખંત, ઉદ્યોગ, સમયસૂચકતા, તત્પરતા, દીર્ઘદૃષ્ટિ અને દેખરેખની જરૂર છે. એ માટે પૂર્વગત રાજ્યો મહર્ષિને કરના યોગ્યમાંથી મુક્ત રાખતા અથવા જૂજ યોગ્યે રાખી જોઈતી સવડતાના નિયમ બાંધી આપતા હતા.

વિ.—શું ત્યારે જમીન મહેસુલ લેવું ન જોઈએ ?

ચો.—વયસ્ય ! તું ભૂલે છે. મારો આશય એવો કોઈ દિવસ હોઈ શકેજ નહિ. ધર્મ પણ આજ્ઞા કરે છે કે રક્ષણ માટે રાજને છઠ્ઠો ભાગ આપવો. પણ તે એવો ન હોવો જોઈએ કે જે વિશેષ યોગ્યરૂપી થઈ પડી વિચારરૂપી શાંકળથી બંધન કરી ચિંતારૂપી અગાધ ખાડામાં નાંખનાખનારો હોય. કેમકે ચિંતા, એ, અધમ તત્વ પોષક છે.

વિ.—ત્યારે લક્ષ્મીની સવડતાવાળાને પણ અધોગતિના સમુદ્ર તરંગપર તરતા જોઈએ છીએ એવું કારણ શું ?

ચો.—કારણ દૂર નથી. સાંભળ:—

અનુકરણ નીચે દિસે સહેલું,
તરતજ સ્વાર્થ લહે, જતું સુધેલું.
સરિત નીર કદિ શું ઉંચ જહેલું?
સુલભ ગતિ મળતાં ન વશ્ય રહેલું. ૨૫.

વળી,

તણાતાં વોહતો, પયનિધિ લઈ ક્યાંય પૂરશે
નહિ જોતા અધો, ગળ, મીન જીવે ગ્રાસ કરશે,
જુઓ વેશ્યા જોતાં, મન ધન ગ્રહી વીર્ય હરતી;
વિના ઉંચાં તત્વો, નહિ ગૃહિણી આનંદ કરતી. ૨૬

જો વળી,

આ સૂર્ય ચંદ્ર ખવિષે પ્રભૂતા પ્રકાશે
રાહુ ગ્રહે નજરથી હોઈ તેજ નાસે,
તેજસ્વીને પણ જહાં હોઈ એમ પીડે
“ક્યાં હું ?”—ભેલી ગુણ ગળે,—મન અધ હોડે. ૨૭

કારણ કે,

વિ.—એ સ્થાન શી રીતે જળવાયકું રહે ?

ચો.—સંઘર્મ શ્રદ્ધાયુક્ત કર્તવ્યાનુસાર ઉચ્ચ વર્તનથી.

વિ.—ત્યારે ગૃહની આયતાં કેમ ?

ચો.—ગૃહસ્થ અને પત્ની રાજ્ય અને પ્રધાન ગણાય, પુત્રાદિક બીજાં સંબંધી પ્રજા કે સંબંધી રાજ્ય ગણાય, ખીજો ફેર નથી.

વિ.—ત્યારે તો ગૃહસ્થમાં પણ રાજ્ય ચલાવવા જેટલાજ ગુણ જોઈએ.

ચો.—મલકે વધુ. રાજ્ય કરતાં ગૃહતંત્ર વધુ વિકટ છે. કેમકે સમીપતાને લીધે તત્વોનો અથડાટ વિશેષ થાય છે, જે જળવી નિયમમાં રાખવું સહેલું નથી.

વિ.—એ માટે ગૃહસ્થને ક્યાં ઉચ્ચ તત્વની વિશેષ જરૂર ?

ચો.—શુદ્ધ પ્રેમ, શમ, દમ, ક્ષમા, આર્જવ, સંતોષ, વિવેક, ધૈર્ય અને અદીનતા.

વિ.—એ તો નિવૃત્તિ પોષક તત્વો છે. પ્રવૃત્તિ આગળ એ કેમ ટકી શકે ? વ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ આગળ નિવૃત્તિ દબાય છે. વળી રાજ્યને તો એ અનુકૂળ પણ ન હોય ?

ચો.—(પ્રકાશમય વદને) કેમ તું ભૂલે છે ?

નાસે ન શું કોટ તમઃ શૂર આથ ભીડી ?

ધા કિર્ણુ વજ્ર પડતાં તનુ ભસ્મ હોડી

જ્યાં જ્યાં દોંપે રવિતણાં તોંવ કિર્ણુ ઝાઝાં

ત્યાં શે પ્રવૃત્તિ ગણનાં ? ભૂલ્યો સૂર્ય માઝા. ૩૩

દૃઢતા, ધૈર્ય, સ્વયંજ્ઞાન, સ્વાશ્રય અને ખંતથી એ સહુ સિદ્ધ થાય છે.

(વિદ્વંસક વિચારમાં પડી જાય છે એટલે)

વયસ્ય ! હવે તો થોડો વખત બહાર જઈએ તો હીક.

વિ.—હા, તેમ કરો.

ચો.—ચાલ ત્યારે તૈયાર થા. હું પણ તૈયાર થાઉં.

વિ.—આ હાથો.

(જાય છે.)

(યોગેન્દ્ર પણ તૈયારી કરે છે.)

પ્રવેશ ૨.

કુદરત અવલોકન.

ચો.— વયસ્ય, ચાલ.

વિ.—હા, ચાલો.

(નય છે.)

(ગૃહથી થોડેક દૂર આવળ વૃંદ જોતાં.)

ચો.—વયસ્ય !

પવને રમતી મનને ગમતી જો ઉભેલી આવળિઓ,
દેહે કાંટા જો જો ફાંટા કેવી દિસે છે કાવલિઓ.
જો જો પડદા તો મન હરડા લટકે કુંડળ કાવળિઓ,
રસથી ભીના નહિ કંઈ હીણા રસ પોષક રસાયણિઓ. ૩૪
ફર ફર ફરતી મન બહુ હરતી હાર લીલીછમ ખીલી હો,
કાંટા ઢાંકી પાલી દાખી આગળ થઈ થઈ ધરતી હો.
શણગાર ઘેલી લટી રહેલી રસ રેલંતી ચામડીઓ,
પાલી જહાલી સૌથી કાલી રસ લેવા તક્ષપાપડીઓ. ૩૫
મુખ શું અડતાં ઠંડક કરતાં મન મોહે રસ ગમતાં હો,
દૂર કરવા એ ન મન લગારે ભય જો ઠંડક કરતી હો.
ગરમ શીત કરે જન દુઃખ હરે, આપધ ધિન વૈદ્યારઓ,
પંખી ખોલે રંગ કદલોલે રસ ભર દૂધપાક લાડુઓ. ૩૬

વિ.—તમારા સરખા રસિકની સેવામાં તત્પર રહી કુદરત જાણે
કંઈ પણ ઉણું આવવા ન દેતી હોય એમ જણાય છે. અને
લેગાં લેગાં મનેપણુ દૂધપાક લાડુ જમાડી સંતુષ્ટ કર્યો.

ચો.—(હાસ્યથી) વયસ્ય ! લાંખી મુદતે મળ્યા એટલે ચાલે ?
વળી વયસ્ય, જેનો આત્મા પ્રેમમય છે તે તો સર્વત્રજ રસમય છે.
કેમકે સમય પ્રેમ વગર મનુષ્ય રસમય થઈ શકતો નથી. વળી જો આ—

લીલી લીલી રસમદ ખીલી શેલડી જો ઉભેલી
દેહે નિધિ અમૃતરસનો મુખથી નય રેલી,
દાખી પીડે મન પુરણથી તેમ સૌ સ્વાદ આખે
કુંચા ત્યાગે નિરસજ થતાં ભૂખ જોતાં સુગમે. ૩૭

વિ.—તમે તો હદ વાળી !

ચનચન નચાવી સૂ સૂ ડચ્ચ ડચ્ચ બેલાવો
 ઝે રંગતો ક્યાં ભૂલો લલાવો—મારું. પર
 બાળક આપણ અહિં ખરાં છે

મિથ્યા જાણી રહો શિક્ષે વરાંસે—મારું. ૫૩

ચો—(હસી પડતી) હું બાળકનો તે કીક શોક ટાળ્યો.

વિ—(મલકાતો મલકાતો) ટાળિએ નહિ તો સાથે રહેલા ક્રમના શું ?

ચો—વયસ, ફરી એકવાર કંઈ ચઢતારસનું કહે.

વિ—(મોં મલકાવી, માથું હંચું નીચું કરી શીરથીજ જાણે ટચકારી.

દેતો) ત્યારે તેમ. બાલણુ ભાઈને વાર શી ?

હૈયના છોડી પોત વસ્ત્રોમાં રવિ જુઓ જતો શું વેગે !

મળવા ભાર્યા ઉદ્ધિ દ્વારે દઢ નાસે કેવો પ્રેમે ઝે !

વર્ગો બેનું હાંફી શાંદિલી ધર ધાયે વત્સો મેળાપે

બેંસો નાદે પ્રેમ પૂરી ગોપો ગૃહ ભાર્યા આનંદે યાચે. ૫૪

વયસ ! હવે મારો વારો ચૂક્યો, અને ભંડોલે ખૂટ્યો, માટે તમે

કંઈ કહેો તો કીક !

ચો—ચાલ ત્યારે, તારી મરજી સાચવું. પણ વયસ ! પ્રેમ સ્વરૂપ
 તેને પગ કીક જ્ઞાન જણાય છે.

વિ—એ તો હમારી અસલ વિદ્યા છે.

ચો—હા હા ! હું ભૂલ્યો. એનું ખરું સ્વરૂપ પ્રકાશનાર મહર્ષિઓ
 કતા (દિગ્વિનુ કાળ શાંત રહી) વયસ ! જોઈ આ જળ લીલા:-

સ્થિર ગંભીર શું દર્પણે દાખવે, ચંચળા વૃત્તિ બિંબો ખરી ધારતી

ગિત વિચિત્ર ચિત્રી સહુ રંગને, અંગ જે કલ્પના ખૂંચી તે આપતી

ભક્તિ શુદ્ધિ રસો દેવના સ્થાન જે, અજ્ઞને વૃક્ષ પત્રે વિકસે ખરાં

બસણે ધૃતિના રંગ ભંગો ફરી જે સહુ સાથિયા અંબુ દેહે ધર્યા. ૫૫

વળી ને ! આ સંધ્યા સમય શું સૂચવે છે ?

અનિલ ધિર ફરેને સૂર્ય અસ્તાંગ થાતાં,

પગ પંખી ગૃહ જાણે કાર્ય વિરામ ખાતાં

નવ વર્ષ નોર લેણે જાય વેગેજ જહીતાં

રૂપિ નવજ મળી સૌ સ્નાન સંધ્યા કરતા. ૫૬

વળી.

પ્રવૃત્તિ દિન અખિલ ફરી, નિવૃત્તિ પ્રાણી સહુ મનથી રહાય

કાળ ખગ્ન કંઈ ધારતાં કય પ્રલય ફરી ફરી વિરામ ખાય. ૫૭

મહિ,

વંદન કરું સંધ્યા તને રવિ પણ પડતો પાય
ઉય પ્રવૃત્તિ નિવૃત્ત કરે સમાધિ રસ સહુ ખાય. ૫૮
વંદન શાંતિસમયને પ્રેમ દે હૃદય વાસ
સ્થિરતા ક્ષમતા વંદન સહુ ફરી વળ્યાં ચોપાસ. ૫૯
પણ વયસ્ય ! તું તો સંધ્યાવંદન કરતો નથી.

વિ.—ઉપાધિમાં પડેલા ઐટલે વેળા કવેળા થાય. વળી તે સરખાના પાસમાં પડેલા, મોટે લૂમકે વળગેલા, ઐટલે હમારું પુરોતની પણ ખોયું અને હજી ખોવાના.

ચા.—મોટો લૂમકો શું ?

વિ.—હમો બ્રાહ્મણને ખીજે શું ? વેદાંત કે મોટાની સંગત.

ચા.—કેમ ! શું એ અધમ કે ખોટાં છે ?

વિ.—ના, તેમ તો નથી પણ પ્રવૃત્તિ યુક્ત ઉપાધિમાં એમની ઉચ્ચતા હમ સરખા લોભ મોહાદિકની સંકુચિત વૃત્તિવાળાથી જળવાય નહિ. જેથી હમારું ભક્તિનું તાન અને સ્થિતિનું જ્ઞાન મોળા પડી શુભાવી દધએ. ઐટલે હમને તો લેતે ગઈ પૂત અને ખોઈ આવી ખસમ એવું છે.

ચા.—હા એ ખરું છે. દરેકે પોતાનું માપ જોઈ પતંગની માફક તૂટી ન પડતાં દરેક પગલું વિચાર કરી ભરવાની જરૂર છે.

વિ.—ત્યારે તો હું પણ આવ્યો આવ્યો તીર્થે સંધ્યા ખાંધી લઉં. વયસ્ય ! થોડોવાર કુદરત લહર લેજો, હું હવણું અર્ધ આપી થોડા સરસ્વતી જપ કરી આવું.

(જાય છે.)

ચા.—(એકલો) આહા ! બ્રાહ્મણની સંધ્યાવંદનધમાલ કેવો આનંદ આપી રહી છે ! આસનારૂઠ એ, કેવા કર્મનિરત ભક્તિભાવ પ્રેરે છે ! અહોં ભક્તિ ! તારો શું મહિમા !

ભક્તિ પ્રેમજ પત્ની તું થઈ રહી અંગે ખોલી દીપતી !

ફૂલી ફાલી વધી રસે રંગ દધ, એકમે શું તું આપતી !

શ્રદ્ધા વંદન ચિંતને મન ધરે, ઉર્મિતને પ્રેરતી

પ્રેરેલી દૃઢભાવનાં ન પડતાં, આનંદમાં વાધતી. ૬૦

(એવે દેવાલય વિગેરેની અચ્ચવસ્થિત દશાપર નજર પડતાં) પણ અરેરે !!! શું ભવિત્યતા ! આ દેવાલય સ્થિતિ, તટસ્થિતિ અને બ્રાહ્મણની દીનતા

શું સૂચન કરે છે ! અરે કાળ ! તું કોઇને પણ છોડતો નથી !

કેવો દીસે !!! ભક્ષ વિકાળ તારે

ના છોડે તું ! કોઇ જોતાં વિચારે

દોષો શું ? તું મુખસો દોડી આવે

પાળી આત્મા કર્મ સત્તા બળવે. ૬૧

અરેરે !!! એમ છતાં પણ ધર્મ, શૌર્ય, પ્રેમ, દૃઢતા, ધૈર્ય સર્વ ધૂળ !
આ સ્થિતિ ક્યા પ્રેમી મનુષ્યનું હૃદય ભેદન કર્યા વિના રહે ? હોય !
કાળે એનો પણ ક્ષય છે. માટે શાંતિમાં અવલોકન કરવું એજ કર્તવ્ય
છે. હે શાંતિ ! તુંજ સર્વત્ર વિજયવતી ભવ !!

(ઝેટલે વિદૂષક આવી)

વિ.—વયસ્ય ! હવે આપણે જાણશું.

ચો.—હા, પણ શ્રી શંકરનાં દર્શણ કરતા જાણ્યો.

વિ.—હા, એતો હું જાણ્યો ! સધ્યાવંદન પછી દર્શણ કરવાં
જોઈએ. આલો તારે.

(જાય છે.)

(દેવલમાં પેસતાં પેસતાં મોટેથી).

ૐ નમઃ શંકરાય મયસ્કરાય

ૐ નમઃ શિવાય મહાદેવાય

ૐમ્બુઃ ૐમ્બુવઃ ૐસ્તઃ શંભૂ શંભૂ॥

(સહજ ધીમો પડીને)

શંભૂ ભોળા શંભૂ ભોળા શુણો વિનાંતિ મારી

યાચું દેવા યાચું દેવા થાઉં કાંઈ આભારી

રાજ છતી દેશો મારા છૈયાં ભોળા શું થાશું ?

તુષ્ણા એ મીઠાડો મારી બેઠા શુણો ગાશું. ૬૨

ચો.—(મનમાં).

શિવ શિવ હું નમું તું શુણ ગાઈજ તારા

પ્રસરો અવનિ જોઉં જ્યોતની કિર્ણધારા

નહિ નહિ કદિ જાણું ભાવના ભેદ દેવા !

અખિલ અરણું મારાં કર્મ જે તુંજ સેવા. ૬૩

(વિદૂષકને) (પ્રકાશ) આલો. હવે પરવાયો. પણ વયસ્ય ! હજી તું

સ્વાર્થવૃત્તિ નહિ ભૂદ્યો ?

વિ.—ફળ પ્રાપ્તિ તો હમારો કુલ ધર્મ છે.

ચો.—શું એ લાલસા છૂટે નહિ ?

વિ.—સારે તો સાક્ષાત્ શંકર હોતે.

(પૂર્વાભિમુખદ્વારે નિકળનાં)

વયસ્ય ! આ ચંદ્રાદ્યનાં તો દર્શણ કરો ! જુઓ તો ખરા ! એ,

શ્રમ લઇ લઇ કાર્યે કેવો શશિ પ્રિય હેગતો !

શિથિલ થઇ એ કર્તવ્યે શું કદિ ક્ષીણ અંખતો ?

અમૃત રસ એ પ્રેમી પીવા સહુજ તંદ્રી રહે

પ્રિયરમણશું આશે આશે નિશા રસમાં વહે. ૬૪

ચો.—વયસ્ય ! એ મારા લક્ષ્ય બહાર નથી. તું સંધ્યાવંદનમાં હોતો સારે મારી કલ્પના કુદરતે એ તરફજ પ્રેરી હતી. પણ સમય પૂરાયા વિના ક્ષીણતા જતી નથી.

વિ.—તમે તો સર્વજ્ઞ અને સર્વ ગ્રાહિ છો. એટલે વિશેષ કહેવાની જરૂર રહેતી નથી. જોકે માફ મન તો અકળાતું હતું પણ ખુલાસો સહજ થઇ ગયો.

ચો.—હા. વયસ્યના તો એજ ભૂપણ અને ધર્મ છે.

(આગળ ચાલતાં ચાલતાં)

વિ.—(ગભરાટમાં) ખાધો રે મહારાજ !

ચો.—વયસ્ય ! શું છે ? શું છે ?

વિ.—(શાંત થતાં) કંઈ નહિ; કંઈ નહિ. એતો સહજ સર્પ બ્રમણ થઇ હતી.

ચો.—તેમાં આટલોખધો આવરો અને બહીકણ શાને બની રહ્યો ?

વિ.—કેમ નહિ ? જઈએ તો ખાયડી છોકરાં ?

ચો.—વયસ્ય ! આગળ તો બોધ આપતો હતો. હિમત અને દૃઢતા તો આજ કે ? એપ્રમાણે ભવિષ્યમાં શું કરીશ ?

વિ.—(શરમિંદો પડી) એથી વિશેષ બ્રાહ્મણ બાઈ શું કરે ? હમારું તો બોધ આપવાનું કામ, કરી બતાવવાનું નહિં.

ચો.—આગળના આર્ય મહર્ષિ તો એવા નહતા.

વિ.—સારેજ આ સ્થિતિ.

(એટલે મુકામ આવવાથી).

હું તો હવે થાક્યો પાક્યો સૂઇ જઈશ. સંધ્યા કરેલી છે. અને

ખાવું તો છે નહિ.

ચો.—કેમ ખાવું નથી ?

વિ.—બેવાર દૂધપાક લાડૂ મળ્યા પછી પેટ કે પાલાં.

ચો.—(હસતાં) વયસ્થ દીક ! તારાં સ્મરણશક્તિ અને રસવિચિત્ર છે.

(એમ કહી હસતાં હસતાં ગૃહ પ્રવેશ કરે છે)

વિ.—સારેજ રડતાને હસતા કરી ધર લાવ્યો.

ચો.—ના કહેવાય !

પ્રવેશ ૩.

સ્થળ—ગૃહ પાછળ ઉદ્યાન ચોક.

રસિક.—સુવાસિત પુષ્પમાળા પહેલવહેલી સ્વામિકંકારોપિત
ગિરાન્જલી નિરીક્ષણ કરી હૃદય આનંદ ધમધમ છું.

ચો.—(હર્ષયુક્ત) અહા ! કેવી મનોહર અને સુગંધીમય છે !
પુષ્પ અનુક્રમ અને ગુંથણી કેવાં આકર્ષણ કરે છે ! અંતરે રહેલા દડાની
રચના કેવી આનંદનીય છે ! કવિઓ ! એતું શું વર્ણન કરી શકો ?
કોઈ સૂર્યાકૃતિનો, તો કોઈ અર્ધચંદ્રાકૃતિનો, તો કોઈ શિવાકૃતિનો, તો
કોઈ ઉર્વશી કે રંભાને પણ લગ્નવે એવી મુખાકૃતિનો ! કવિઓ !
તમારી કલ્પના ક્યાં દોડાવશે ?

મનહરણ તું માળા પ્રિયે ! શું આ રૂપ દીસતું !

શિવસુર ખીજ જાણે આવ્યે શું મંડળ દીપતું !

વિવિધ રંગનાં અર્ધ્યા જોઉં શું અર્ધ્ય હું આ સમે
કૃતિ અવનવી ભાળી ભાળી ન છોડવી એ ગમે.

પ્રિયે ! એ કોણે યનાવી ?

રસિક.—(મંદ મંદ હાસ્યે) તમારી સહગામિનીએ.

ચો.—(એકી નજરે સન્મુખ દૃષ્ટિ રાખી)

શું પ્રિયા ! તેં ? એ તું ક્યારે શીખી ?

પુષ્પ કરતાં પણ કોમળ હસ્તને ગુંથણીના વિકટ કાર્યમાં આનંદ
લેવાનું મન ક્યાંથી થયું ?

રસિક.—નવરાસનો વખત આજસમાં નકામો ન કાઢતાં કંઈ
! કાર્યમાં આનંદ લેવા મનોવૃત્તિ કેળવવા હું વિશેષ કાળજી રાખતી

આવી છું. આગલા વૈભવમાં એ માટે અવકાશ પણ નહિ. અને તૈયાર માળા આવતી એટલે દરકાર પણ નહિ. પણ તે સુખ ગયેલું જોવાથી સ્વામિનાથને અહિયાં ઉંચું ન આવે એ વિચાર ઝટ પ્રવેશ થયો. જોથી તમે બહાર ખીજા કાર્યમાં રોકાતા ત્યારે હું એ શીખવામાં, યુક્તિ પ્રયુક્તિઓ શોધવામાં મારો કાળ નિર્ગમન કરતી. તે આજે મારો પ્રયાસ સફળ થયો છે. હવે મારા આનંદનો પાર રહ્યો નથી. માટે પ્રિયાની પ્રિયકૃતિ ગ્રહણ કરો.

(એમ કહી મંદ મંદ હાસ્યથી ગળામાં આરોપે છે)

ચો. — હવે તારી મનકામના તૃપ્ત થઈ ?

રસિક. — (સ્મિત વદને) તેમાં શું નવાઈ ? અહા ! કેવું સુંદર શરીર દીપી નિકળ્યું છે !

સુંદર કેવાં દીપી રહ્યાં ! પ્રિય, હસી તને વદન

વિષ્ણુ જાણે ગ્રહી લઈ લક્ષ્મી શું કમળ પૂંજન ! ૬૬

અહા ! તમારું ચિત્ત એમાં કેવું તન્મય થઈ રહ્યું છે ! પણ માળા રૂપી પ્રિયાના તાનમાં જૂની પ્રિયાને ભૂલતા નહિ ?

ચો. — (કંઠાલિંગન કરી ચંદ્રરસ પીતાં) પ્રિયે ! એ શું બોલી ? તારી માળા તનેજ વિશેષ શોભે છે. (એમ કહી રસિકને કંઠે આરોપે છે.) હવે કોની ધર્પ્યા કરીશ ?

રસિક. — (માળા પાછી કાઢી) પ્રિય ! એ તો મારું હાસ્ય છે. એ તો તમનેજ શોભે છે. (એમ કહી ફરી આરોપતાં)

શોભે તમને, શોભે તમને, એ તો તમને શોભેરે

સ્વામિશોભા નિરખી નિરખી રહું હું આનંદ લોભેરે. ૬૭

(અટકી પડી રસમય દૃષ્ટિથી સન્મુખ જોઈ રહે છે)

ચો. — પછી શું ?

રસિક. — હજી “પછી શું” ? આ કંઈ થોડું છે ?

ચો. — ચાલ ત્યારે તારું કહ્યું કર. પણ હવે ધર્પ્યા કરીશ નહિ. કેમકે તારી કૃતિ વિશેષ પ્રિય છે.

રસિક. — ત્યારે હું તો નહિજ કે ?

ચો. — તું એથી વિશેષ હોય તેમાં શું નવાઈ ?

રસિક. — એટલે કે માળા અને હું બન્નો પ્રિયછછએ. અત્યાર સુધી હું ઉપમારહિત હતી. હવે એ યુક્ત થઈ છું.

ચો. — તારો વિનોદ ચંદ્રામૃત જેટલોજ મધુર, રસમય અને

લલચાવનારો છે.

રસિક.—(સન્મુખ દૃષ્ટિ માંડી રાખતા) પ્રિય ! ત્યાર આજે ચંદ્ર શીતળ છતાં વિશેષ ઉષ્ણ કેમ દીસે છે ?

ચો.—મને પણ કંઈક અવુનવુન દેખાય છે. પણ એ ચંદ્રનું કારણ ન હોય. મિત્રના સંગમાં પણ વિચિત્રતાની ઉછળતી પ્રભાનોજ પ્રવાહ જણાતો હતો.

રસિક.—તમારું કહેવું ખરું પણ હોય. કેમકે પ્રેમાકર્ષિત વૃત્તિ-ઝોના ધર્ષણથી ઉત્પન્ન થયેલી ઉગ્રતાનું પણ કદાચ કાર્ય હોય.

ચો.—પ્રેમાવૃત્તિ સતોષ વિચિત્ર છે.

જડ ચૈતન્ય દિસે સર્વ ઘેરાયું એણે
એકજ નિત્ય સુખ દુઃખો શું છે પ્રભાવ જોને,
નહિ કદિ એક્યતા વિન એ સતોષ પામે
સાની પ્રવાસી રસ સ્વાદ એક એ વખાણે. ૬૮

વળી,

એણે કપી બાળ કરી શું લે છે
પ્રાણી ખીંજાં જો રીતિ એજ દે છે
નાનેથી મોટાં વળી જો શું પ્રાણી
સંસારમાં પ્રેમ લીંએજ તાણી. ૬૯

રસિક.—ત્યારે પ્રેમની નિંદા કેમ ?

ચો.—કોઈ પણ કાળે પ્રેમની નિંદા તો હોયજ નહિ. નિંદા તો મોહ માયા કે આસક્તિનીજ હોય.

સાત્ત્વિક શુદ્ધ પ્રેમના, પયરસમાં નહાવા સમૂહ અવનિ પળાય મોહ માયા લવણ તજે આનંદ ઉમંગ લઈ લઈ ન ધરાય. ૭૦

રસિક.—આપણને પણ સ્નાનનો વખત થયો હોય એમ જણાય છે.

ચો.—ચાલો ત્યારે.

(ઉડી ચાલતાં ચાલતાં)

પ્રેમે લીન થયું દિસે જગત આ, વળ્યો ખરો વેદમાં
નાના ભેદ્યકો લહે જીવ સહુ, પીવા રસો તેજમાં
યોગી ધ્યાન, ન, એહના રસવિના, ખેડી લીધો કષ્ટથી
સ્થાને યોગ્ય ગતિ વધી શિવ ગતિ દો શ્રેષ્ઠ જે સર્વથી. ૭૧

ઠતિ તત્વપોષણ નામે પ્રથમ અંક સંપૂર્ણ.

અંક ૨

પ્રવેશ ૧

અભયસિંહ, શાંતિરામજી, વટેમાર્ગુ વિગેરે.

અભ.—શાંતિરામજી ! યોગેન્દ્રનો હજી પત્તો નથી.

શોધ્યાં ગુફા ગિરિ નદીજ નાળુ

જનાળુ સાધુ સંત યુથ ભાળ્યું

દીક્ષા ધરી તીર્થ સહુ ફરીએ

યોગેન્દ્ર વિના ન કદિ ફરીએ.

૭૨

વળી,

નગર નગર ઢૂંડી નાગારિકો સુજ્ઞેયા

નહિ નહિ જડી કાંઈ ભાળ યોગેન્દ્ર ખોયા;

અફળ ફળ ન થાયે કાર્ય શુદ્ધિ રહ્યું જે

વિફળ શ્રમ જશે શું ? દીસતું એ હવે તે. ૭૩

શાં.—અભયસિંહજી ! એમ નિરાશ થવાનું કારણ નથી.

દૃઢતા કિંઈ ખીણે જ્યાં, વાંસના સિદ્ધિ થાય ત્યાં

વિલંબે ધૈર્ય ના ધૂજે, અદ્ધા શુદ્ધિ ખેંતો ફળે. ૭૪

અભ.—શાંતિરામજી ! એ તો ખરું પણુ:—

હશે કેવી સ્થિતિ ? દિન નિરગમી ક્યાંય ફરતા !

ન જાણું શાથી એ સદગુણ પુકે કાળ ભમતા !

અરેરે ! ! ! તારાં શું પ્રયત્ન પ્રવૃત્તિ નીચ ફળતાં !

ન કો શાંતિ પામે અભય ખસતાં રૂપ ફરતાં ! ૭૫

શાં.—અભયસિંહજી ! આવા ઉદ્દગારનું કાંઈ કારણ નથી. કેમકે:—

સંચિત ભોગેવ્યા વિના ન છૂટકો કદિ ખરો

હશે લક્ષાટ જે લખ્યું ધરો શું શોક ખર્ખરો ?

જતાં સુક્રિયાણુ જે, કર્તવ્ય શું જઈ ફરે

સ્થિતિ ભૂલે, સંગે; ઉરે ઉમંગ આનંદો ભરે. ૭૬

વળી,

સંગે રહે સહચરો, ભક્તિ રસિક સદા અવલંબન કરી

રસિક રસ દેત નિર્ભર ઉચ્ચ ગુણ પથે રસગમ કરી કરી. ૭૭

અભ.—એ ગમે તેમ હો ! પણુ:—

ઘટયું હો ! શું, સમૂહ તત્વ ! છોડી જાવું ?

ના જાણ્યું ! સુખ, ગુણ સેવી શું ખાતું ?

ધિક્ ધિક્કરે !! નીચ તૈત્ત શૈલી જે તમારી !

એકેકે પતન ! શું જ્યાં સમૂહ ભારી ! ૭૮

શાંતિરામજી ! એથી પણ અધિક હવે તો નવા વા સ્વતંત્રતાનું જોર ઘણું વધી ગયું જણાય છે. સ્વતંત્રતા અને સમાનતાની ઉથલ પાથલ અને મારામારી સાંભળીએ છીએ. શું એનું પરિણામ સાફ આવશે ? વળી રાજા વિના રાજ્ય તે હોય ?

શાં.—અભયસિંહજી ! શંકા ખરી એ છે અને ખોટી એ છે.

અભ.—હું તો એ બાબતપર વિચાર કરી કરી થાક્યો પણ મારી તો અકલ ચાલતી નથી. અને કંઈ સૂઝતું નથી. બધું ઘોરાળા જેવું લાગે છે.

શાં.—હા ખરું છે. કેમકે:—

સૃષ્ટિક્રમ એવા દીસે રૂપ ભાતા

સૌંદર્ય સુઝાંખે ભાવો ન કળાતા

ખીલ્યાં દૃઢ ફિલ્લો ક્રિયા ચિત્ત સેવે

ભોગી રસ લેતા દેતાજ સુટેવે.

૭૯

અભ.—એમાં તો હું ગુંચવાયો માટે સમજાવો.

શાં.—“સ્વતંત્રતા” અને સમાનતા એ ગુણાતીત મોક્ષ સાધન છે. વ્યવહારમાં એનો અનર્થ થઈ ગેરઉપયોગ થાય છે. એ બંનેનાં પરિણામરૂપે ફળ રાજા વિનાનું રાજ્ય. કેમકે અહંકારથી જીવ રાજા છે અને તે આત્મામાં વિદીન થતાં આત્માનોજ સર્વત્ર એકજ, સમાન અને સ્વતંત્ર પ્રકાશ રહે છે.

અભ.—આ તો તમો શાસ્ત્ર કે વેદાંતપર ગયા. એ તો કાંઈ હમે જોયું નથી. જેથી હમારી બુદ્ધિ એમાં ચાસે નહિ, અને સમજ પણ પડે નહિ.

શાં.—હા, પણ મૂળ થડ જાણ્યા વગર ચોક્કસ સમજ પડે નહિ માટે બતાવી ગયો.

અભ.—ત્યારે તો ફીક.

શાં.—ચર્ચામાં અને ચર્ચામાં માર્ગ ભૂલીશું. (એટલે વટેમાર્ગને આવતો જોઈ) ખેતું કોણ આવે છે ? એને પૂછીએકે નજીક કયું ગામ છે (સમીપ થતાં)

અભ.—રે રે પાનથ ! નજીક કયું ગામ છે ?

પાન્થ.—ન્યગ્રોધપુર.

શાં.—મુસાફરની સવડતા માટે હાં યોગ્ય સ્થળ છે ?

પાન્થ.—હા. તળાવ, ધર્મશાળા, શિવાલય વિગેરે રચના ઠીક છે. સંન્યાસી સાધુ સંત વિગેરે ધણાંને આશ્રમસ્થાન છે.

અભ.—કેટલેક દૂર છે ?

પાન્થ.—અઘોઝેક કોશ.

શાં.—(અભયસિંહને) ત્યારે તો સહજ ઉતાવળ કરો. મુકામની વ્યવસ્થા કરી ગામમાં જઈ ટેલ નાંખી ભિક્ષા લાવો જેથી યોગેન્દ્રની પણ ભાળ જડે.

અભ.—હા, પણ,

આશા શી હવેરે

યોગેન્દ્ર જડે જે

ત્રેટ શું હવે એ !

શોધો ન ફળેરે !

૮૦

શાં.—અભયસિંહજી ! આશા છોડો નહિ. આપણને યોગેન્દ્ર અહિયાં નક્કી પ્રાપ્ત થશે. કેમકે:—

ફરફર ફરફીને અંગ માઈ હૃષે છે

ઉછળી ઉછળી હૃદે સ્વામિઆનંદ લે છે

ધર્મી ધર્મી મન હોંસી પ્રેમ પીવા તૃપે છે

નક્કી નક્કી તન ધારે યોગ આજે ખરો છે ! ૮૧

અભ.—ધશ્વર કરેને વાણી કાર્ય ફળદાહો. (સંયોગાનંદ અનુભવતો હોય એમ સ્વગત)

જેશું જ્યારે યોગેન્દ્ર ચિત્ત વૃત્તિ મમ સ્થિર થઈ ઠરશે

જીતી સહુ ભય માર્ગો મમ નામ રૂપ ફળ જન નિત્ય મળશે. ૮૨

(એટલે બીજા પાન્થપર નજર પડતાં વિચારમાંથી જાગૃત થઈ)

(પ્રકાશ) અરે ભાઈ ! આ ગામ કયું ?

પાન્થ.—ન્યગ્રોધપુર.

અભ.—તળાવ ધર્મશાળાનો માર્ગ કયો ?

પાન્થ.—સહજ આગળ ચાલશો કે દેવલ નજરે પડશે તેજ એ.

(તળાવપર આવી પહોંચતાં)

અભ.—સ્થળ તો અતુફળ જણાય છે. રચનાં પણ મનહર છે.

શાં.—હા એજ આપણા મનોરથ પૂર્ણ થવાનાં શુભ ચિન્હ છે.

(એમ બોલતાં બોલતાં ધર્મશાળામાં પ્રવેશ કરે છે અને સહજ આરામ લેવા બેઠા બેઠા)

અભ.—શાંતિરામજી ! તમારી વાઙ્મસિદ્ધિ સદ્ગુણ થઈ જણાય છે

શાં.—શાપરથી ?

અભ.—જુઓ ! પેલા વિપ્ર વયસ્ય સાથે ફરતા શું યોગેન્દ્ર ન હોય ?

શાં.—હોય પણ ખરા.

અભ.—એ ગામમાં ઘર તરફ જતા હોય એમ લાગે છે.

શાં.—ત્યારે તમે પણ પાછળ પાછળ ટેલ નાંખતા જાઓ અને ચર્ચા જોઈ ખાતરી કરો.

અભ.—હા એમજ કરું.

(જાય છે.)

(આગળ જતાં ટેલ શરૂ કરે છે.)

યોગેન્દ્ર યોગ સાથે જ્યાં, અભય શાંતિ ત્યાં રમે

ન જ્યાં એ તત્ત્વ યોગેન્દ્ર, મનોભાવ ન ત્યાં ઠરે. ૮૩

(ટેલ નાંખતાં નાખતાં લગભગ યોગેન્દ્રના ગૃહ સમીપ જઈ પ્રહોંચે છે એટલે)

(ટેલ સાંભળી.)

યો.—(વિદૂષકને) વયસ્ય ! આ ટેલનો હેતુ શું હશે ? મને તો કંઈ સંકેતીક લાગે છે.

વિ.—હા. તપસ્વી પણ પરિચિત હોય એવી ભ્રમણા થાય છે.

યો.—(તપસ્વીને ફરી જોયા પછી) કદાચ ભ્રમણા ખરી પણ હોય !

વિ.—વયસ્ય ! કોણુ હશે ?

યો.—કેમ કહી શકાય ?

વિ.—(જરા વિચાર કરી) અભયસિંહ તો નહિ હોય ?

યો.—કેમ કહેવાય. એનો સંભવ અહિંયાં ક્યાંથી ?

વિ.—વયસ્ય, પાસે બોલાવીએ ?

યો.—હા. (તપસ્વીને) તપસ્વી ! નમઃ શિવાય.

વિ.—(તપસ્વીને) મહારાજ ! નમસ્કાર.

અભ.—કલ્યાણ ! કલ્યાણ !

વિ.—તપસ્વી મહારાજ ! ક્યાંથી પધારો છો ?

અભ.—હમે તો ફરતા ફરીએ. હમારું સ્થળ કયું ?

વિ.—કોઈ સંગે છે કે એકલાજ ?

અભ.—વડિલ ગુરુ બધું સંગે છે.

ચો.—મુકામ ક્યાં આગળ છે ?

અભ.—તળાવ ધર્મશાળા.

ચો.—(વિદ્વષકને) વયસ્ય, એને ભિક્ષા આપ.

વિ.—હા આવું છું. (તપસ્વીને) મહારાજ ! ટેલનો અર્થ શું ?

અભ.—અર્થ બીજો શું ? લોક કહ્યાણુ.

ચો.—અત્રે ક્યારે પધાર્યો ?

અભ.—મુકામ કરી આશ્ચોળ આવું છું.

ચો.—(વિદ્વષકને) વયસ્ય ! વધુ ન રોકતાં મુખાકૃતિ અને વર્તન-પરથી પાત્ર જણાય છે માટે ભોજન લેવા નિમંત્રણ કરીશું.

વિ.—હા એમ કરીશું. ચાલો ત્યારે હું ભિક્ષા આપું.

(એમ કહી યથાવિધિ ભિક્ષા લાવી આપે છે એટલે)

ચો.—તપસ્વી ! કાલ સહવારે ગુરુબધુસહિત ભોજન માટે પધારવા કૃપા કરશે.

અભ.—બધુને પૂછ્યા વિના કહી શકાય નહિ. ગૃહસ્થને ત્યાં પાત્ર વિના ભોજન લેતા નથી.

ચો.—ત્યારે પ્રાતઃકાળે હું વયસ્યને મોકલીશ.

અભ.—જેવી અનુકૂળતા.

ચો.—(શિર નમાવી) નમઃશિવાય. વડિલ બધુને પધારવા કહેશે.

અભ.—કહ્યાણુ ! કહ્યાણુ ! (એમ કહી ટેલ નાંખતો નાંખતો જાય છે) (માર્ગમાં સ્વગત) જુદું જુદું દૃઢ થયો નથી. પાત્ર જણાય છે. માટે શાંતિરામજીને નિમંત્રણ માન્ય રાખવા કહીશ. જેથી સંયોગમાં ચોકસ ખાત્રી થઈ જશે.

પ્રવેશ ૨.

સ્થળ—ચોગેંદ્ર નિવાસગૃહ.

(પ્રાતઃકાળ ચેતાં વિદ્વષકને મોટેથી બોલાવતાં)

ચો.—વયસ્ય ! વયસ્ય !

વિ.—આ આગ્યો. (આવ્યા પછી) શું કહ્યો ?

ચો.—રાત્રી, ગત દિવસના તપસ્વી અને ટેલના વિચારમાં જ ગઈ.

ટેલના અર્થપર વિચાર કરતાં કરતાં જોતો તે પ્રસંગે અસંભવ લાગ્યો હતો તેનો સંભવ લાગ્યો. અભયસિંહ વિષેની તારી કલ્પના મને સત્ય લાગે છે. અને વડિલ ગુરૂબધુમાં ટેલ જોતાં શાંતિરામજી હોવા જોઈએ. માટે વયસ્ય ! સત્વર થા અને જલદીથી તેમને નિમંત્રણ કરી લાવ. મારું મન અધીરું બની ગયું છે. કેમકે:—

આનંદ લેવા મન તર્વરે છે
સંભારી ક્રીડા શિશુ, ના હરે છે
ઉત્સાહ કૂદી બહુ હર્ષ પીધો
સંયોગ આજ્યે રંગ જાગી દીધો. ૮૪

માટે,

સત્વર વેગે થાતું તેડી જહેલો જઈ લાવરે
નયન નયન મિલાપે આનંદ ઝરણુ રસ સ્વાદ આપરે. ૮૫

વિ.—આથી તો હું પણ અધીરો અને ઉતાવળો બનું છું. કેમકે:—

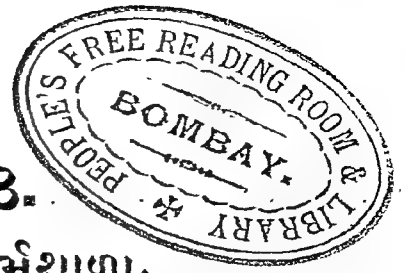
અભય શાંતિ કદા મળશે ખરા
લહુ મનોરથ તો સહુએ સર્વા
હોન વિકાર જીતે દુખ સૌ હરે
સંગ મિલાપ કહો, રસ, ના ભરે ? ૮૬

વયસ્ય ! આ હું ચાહ્યો. અધીરા બનશો નહિ. હવણાં તેડી લાવું છું.
(ગાય છે)

ચો.—(ગયા પછી સ્વગત) આતો હજી કલ્પના માત્ર છે. કોણ હશે ? મન કેમ ધડીકમાં અધીરું, ધડીકમાં ઉદાસી, ધડીકમાં ઉત્સાહ અને ઉમંગમય, તો ધડીકમાં અવર્ણનીય આનંદ રસમય, તરી નાચી રહે છે. આમછતાં શંકા કેમ હૃદયપર આઘાત કરી મુખ રંગરસ મ્હાન કરી દે છે ? આવાદ્વિધામનો ભાવ કેમ ? હું સમજી શકતો નથી ! કંઈ કલ્પી શકતો નથી ! ભાવિ શું હશે ? બીજી બધી કલ્પના ભૂલાવી ભાવિ કલ્પનાજી જાણે હૃદય ઘેરી રહી હોય એમ જણાય છે ! શું હશે ? શું થશે ?

(આવા વિચારામાં અને વિચારમાં યોગેન્દ્ર વિદૂષકના આવવાની રાહ જોયા કરે છે)

પ્રવેશ ૩.

સ્થળ—તળાવ ધર્મશાળા.

(ધર્મશાળા પ્રવેશ કરતાં શાંતિરામને જોઈ)

વિ.—(સ્વગત)

હશે તક કીધો વચસ્યે ખરો શું ?
તપસ્વી દિસે આજીવન શાંતિ કેશું ?
હશે બ્રાંતિ શું કે લહું કાર્ય સિદ્ધિ ?
ખરે હોય એ તો અહો વૃત્તિ ઝડિ ! ૮૭

કેમકે,

છોડ્યાં સ્નેહિ ખરે પ્રભુ શું મળવા કષ્ટાજ દીક્ષા લીધી
ત્યાગી વૈભવ રંગ મોહ સુખને માયા ધણીશું કીધી ;
તીર્થે તીર્થ ફરી ફરી અટલુથી શુદ્ધિ વાળી મેળવી
કાર્યે સિદ્ધિ પર્યંત ના ઠરો ધશે શું યોગ્યતા ઠેરવી ! ૮૮

(પ્રકાશ) (હસ્ત જોડી) તપસ્વી મહારાજ ! નમસ્કાર. હમારા વચસ્યે
પણ નમસ્કાર કહાવ્યા છે.

શાં.—કલ્યાણ ! કલ્યાણ !

વિ.—વિશેષ કહાવ્યું છે કે પ્રાતઃવિધિથી વિરામ પામે તપસ્વીને
ભોજન માટે સત્વર નિમંત્રણ કરી લાવ. કેમકે જલદી આવેથી ભોજન
કાળ પર્યંત સત્સમાગમનો લાભ પણ મળે. માટે હવે શી આજ્ઞા ?

શાં.—હમારો ગૃહસ્થને ત્યાં ભોજન લેવાનો નિયમ નથી, એથી હમારા
તપને હાની પહોંચે.

વિ.—હમારા વચસ્ય પણ ગૃહસ્થ છતાં તપસ્વીજ છે. આહ
ઉપાધિ યુક્ત દેખાય છે એજ માત્ર.

અભ.—હા. એમનું કહેવું ખરું લાગે છે. તેમની મુખમુદ્રા,
વિનય, વિવેક, નમ્રતા અને આગતાસ્વાગતાથી તપસ્વીની નિર્મળતાના
ગુણો તરી આવતા હતા. માટે એવા ગૃહસ્થ યોગીનો સમાગમ તપને
હાની ન કરતાં વિશેષ ઉદીપન કરનારો છે. માટે મારા સમજવા પ્રમાણે
નિમંત્રણ માન્ય રાખવામાં હરકત નથી.

શાં.—ત્યારે તો પ્રાતઃવિધિથી પરવારી આવીએ. માટે કિંચિત્-
કાળ એસો.

વિ.—(હસ્ત જોડી) હા બહુ કૃપા કરી ! હું એસું છું. (એસે છે.)

(એકાં એકાં સ્વગત)

અહો તપ !

કેવો દિસે ઉચ્ચ પ્રભાવ તારો !

કેરા ભવોના સહુ ટાળનારો !

શું શુદ્ધિ તેજે તપમાં રેલાં જે !

આકર્ષક પાય નમે જનો તે !

૮૯

એ સાથે વળી આ દેવપૂજા ધામધૂમ ભક્તિભાવ ખીલવી કેવો
આનંદ પ્રેરી રહી છે !

મૃદુ મૃદુ અહા ! ! ધંટાનાદો હરે સહુ ઇન્દ્રિયો !

જય જય શિવા ધૂનિ ધ્યાને રમે મનવૃત્તિઓ !

તનનન થતાં આર્તિતાને વહે શું ઐક્ય આ ?

ધર્સો ધર્સો જઈ દેવે ભાવો શું આનંદ આવતા ! ૯૦

એમાં રસ પૂરતો હોય તેમ વળી,

હસી હસી ઉદયત યાજ સૂર્ય આ

અહી પૂજા કુસુમ પૂજારી દોડતા

મધુ મધુ અનિલ પ્રભાતનો વહે

હરે જતી ઠરો કુણુ શાંતિ ના લહે ?

૯૧

આ સહુ કળ શાનાં ? હા હા ! ધર્મ ! એ સહુ તારોજ પ્રભાવ

છે ! કેમકે:—

નિયમિત ગતિ ધર્મ તુંજ હે છે

અખિલ સમૂહ સુખાર્યો તું બને છે

અહહ ! વિન દંડે તું લે ગણે છે

વિમુખ તું કુર્કીર્તિ દુઃખ દંડ લે છે.

૯૨

(એટલે તપસ્વીપર નજર પડતાં)

(પ્રકાશ) મહારાજ ! પરવાર્યા હોય તો જઈશું !

શાં.—હા ચાલો.

(ઉઠી સહુ ચાલવા માંડે છે)

(ચાલતાં ચાલતાં માર્ગમાં)

વિ.—મહારાજ ! આ સ્થળે ક્યાં સુધી નિવાસ કરવો ધાર્યો છે ?

શાં.—ભગવત ઇચ્છા.

વિ.—મહારાજ ! પ્રેમ વિચિત્ર છે.

શાં.—હા પ્રેમ વિના કંઈજ નથી. જુઓ:—

પ્રેમે સૃષ્ટિ ખડી ઉભી, પ્રેમે યોગી કરે લય

પ્રેમેજ નડ ચૈતન્ય, ન જ્યાં એ, નાચું વિલય. ૯૩

વિ.—(કંઈક ઉમળકામાં) મહારાજ ! યોગીને પ્રેમની નરર છે ત્યારે શાંતિ અને પ્રેમને કંઈ સંબંધ ખરો ?

શાં.—હા, સેવ્ય સેવકનો. જ્યાં પ્રેમ ત્યાં શાંતિએ સેવામાં હાજરજ રહેવું પડે. અને જ્યાં એમ નથી ત્યાં પ્રેમભાવના થાય નહિ.

વિ.—ત્યારે મહારાજ ! અભયને શું સંબંધ ?

શાં.—જ્યાં સર્વત્ર પ્રેમ છે ત્યાં ભય શું ? સર્વ અભયજ છે.

વિ.—(આશ્ચર્યયુક્ત હર્ષથી) અહા ! કેવો ઉચ્ચરસ એકસરખી રીતે જળવાયલો છે !

શાં.—એ તો સાધારણ છે. એમાં આશ્ચર્ય શું ?

વિ.—મને તો આશ્ચર્ય અને આનંદ જન્મે લાગ્યાં.

(એટલે મુદ્રામ આગળ આવી રહે છે)

પ્રવેશ ૪.

(યોગેન્દ્ર આંગણું જોતાં)

શાં.—(સ્વગત)

મધુ મધુ હર્ષ દેત રચના, સ્વચ્છ અંગણુ ખૂણી નિરખે.

ધૂલિ હરી નીર સોડ ધરતાં પરિસ્વંગ ઉમંગ રંગ દે

મૃગમંદને વિલેપ ઉજળા, રંગ કેસુર જોઉં અંગણું !

કુસુમગુલાબ જાઘ જોઈ સૌ, રસ દે રતિ પ્રેમ યોગશું ! ૯૪

આહા ! કેવો આનંદ વ્યાપી રહ્યો છે ! કેમકે,

હરી હરી જાય ભીલા શું ચિત્તકું !

જોલું બહું જાન શું સુખ મીઠકું !

વિભૂતિ રાજ્યો સુખમાં ન દીડકું

ગૃહસ્થ તેં ચિત્ત હરે શું કીધકું ! ૯૫

અરે હા ! પણ ખર છે કે,

સુખ નહિ કદિ સમાયું, ગૌરવમાં કે વિભૂતિતણા ગવે

દુઃખનહિ વિપદ લાગ્યું, પણ જઘરહું અરે વિપદ વિશાદે. ૯૬

કેમકે,

ઉપાધિ કાઢ ના પીડે, સમાનતા હરી રહે

(બેઠાં બેઠાં સ્વગત)

અહો તપ !

કેવો દિસે ઉચ્ચ પ્રભાવ તારો !

ફેરા ભવેના સહુ ટાળનારો !

શું શુદ્ધિ તેજે તપમાં રેલાં ને !

આર્ષપાપાત્રમે જતો તે !

૮૯

(યોગેન્દ્ર ઉડી સન્મુખ જતાં)

(ગદ્ ગદ્ કંઠે) અહો સુન્દરેહિ તપસ્વિ ! તમે અહિં પણ
ખરા ! પ્રેમાવેશ, પ્રેમાકર્ષિત સ્નેહિતે વક્ષસ્થળમાં લેવા, તદ્દપી રેલાં છે.
(એમ કહી ભેટતાં)

ઉછળી ઉછળી દોડી વારી શશીપય શાંતિ દે

પોંગળી પોંગળી પ્રેમી તેજે ધસે હિમ બદ્ધ ને

હૃદયપય ને ઘેરાયેલું વહે રસ રેલમાં

લદબદ થઇ, વારી નિધિ-ઠરે હિમ-શાંતિમાં. ૯૯

કેમકે,

હતો પિતૃ આશ્રે સમય પક્ષમાં તે વહોં ગયો

રેમ્યો લાડે પૂરે અભયરસશાંતિભર વહો

ગયા તે કાળે તો ફરી ફરી મળે આશ ધરતો

અહિં આવ્યા નેમ્મ રંગ શિશુ કહો શું ન ઠરતો ? ૧૦૦

તમારાં આગમનથી અહા કેવો આનંદ થઇ રહ્યો છે ! (વિદ્વપકને)
વયસ્ય ! પેલાં દર્ભાસન અહિં લાવ. (વિદ્વપક લાવ્યા પછી) સ્નેહિઓ !
એસો. (સહુ બેસી જાય છે)

(બેઠા પછી)

પણ આહા !

આવી મળિયા અહિં, પ્રયાસ તો મન તન બહુ કરી કરી

લીધાં ના મન કળેટા, આનંદ શું હું વહું આજ ફરી ફરી ! ૧૦૧

શાં.—યોગેન્દ્ર સ્થાનચ્યુતસમયથી “નિદ્રા એ શું ?” મુદ્દલ જાણ્યું
નથી. કેમકે,

શોધી શોધી અટણ કરતાં ચિત્ત યોગેન્દ્ર દીધું

લાવી યાદે સંગી સમયને ચિંતને મુખ લીધું

શુદ્ધિ લાવે નિશ્ચિન વહે, કાર્ય સિદ્ધિ ઠરીતો

પ્રેમે સૃષ્ટિ ખડી ઉભી, પ્રેમે યોગી કરે લય

પ્રેમેજ નડ ચૈતન્ય, ન જ્યાં એ, નાચું વિલય. ૯૩

વિ.—(કંઈક ઉમળકામાં) મહારાજ ! યોગીને પ્રેમની જરૂર છે ત્યારે શાંતિ અને પ્રેમને કંઈ સંબંધ ખરો ?

શાં.—હા, સેવ્ય સેવકનો. જ્યાં પ્રેમ ત્યાં શાંતિએ સેવામાં હાજરજ રહેવું પડે. અને જ્યાં એમ નથી ત્યાં પ્રેમભાવના શામ નહિ. ~~જાતનાં ફળપ્રાપ્તિરૂપે શાંતિ અને અભય~~ સેવામાં હાજર નહિ થઈ રહેવું એતો અનિવાર્ય છે.

સાગર તો નહિ કદિ, સંયોગ નદી ચિંતન હૃદયે ધરતો.

માર્ગ ખણી ખોદી સદા, ઠરં સમુદ્રનીર ભાવ નદી ઉછળતો. ૧૦૩

ચા.—એજ ઉચ્ચતત્વોની મહાનુભાવતા બતાવે છે.

શાં.—એ મહાનુભાવતા કહેવાય નહિ. એતો સામાન્ય ધર્મ છે. એ તમને સેવે છે માટે હે યોગેન્દ્ર ! નેતાને યોગ્ય માર્ગ દર્શાવો.

ચા.—એવી આરક્ત સેવકભાવનાથી સેવ્યભાવના જૂદી હોતી નથી. માટે યોગ્ય સૂચનને બાધ નહોતાં એતો ઉલટું સંબંધ આનંદની અભિ-વૃદ્ધિ કરે છે.

શાં.—ત્યારે તો કર્તવ્યપરાયણતાની આવશ્યકતા છે.

ચા.—કયાં કર્તવ્યની ?

શાં.—શાંતિ અને અભય સ્થાપિત કરવા જોઈતાં કર્તવ્યની.

ચા.—કેવી રીતે ?

શાં.—ઉપદેશદ્વારા.

ચા.—ઉપદેશ સાધન શું ?

શાં.—આચાર્યપદ.

ચા.—એતો પ્રવૃત્તિ કહેવાય. હવે એથી શું વિશેષ ?

શાં.—ભાવના રહિત-અધમતત્ત્વરૂપી પ્રવૃત્તિનો નાશ કરનાર પ્રવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ કહેવાય નહિ.

જ્યુઓ ફરે સૂર્ય ઉગ્મસ ફેરા

નિરુપહ આનંદ કર્તવ્ય ફેરા

નાસી છૂટે ગાંઠ સુઅંધ ફેરા

દોષો શું ? નિશાતમ લાંબ ફેરા. ૧૦૪

ચા.—હા હા ! એજ સત્ય છે. હવે તો હરકત નથી. ટુંક વખત-માં એતો અમલ થયેલો જોઈ શું. કેમકે,

શાંતિ સુખ સ્વરૂપ જે અખિલ છે કાળે નહિ ભેદતાં
કર્તવ્યે મન રોકતાં બ્રમતછ, સ્વાભાવ માત્રે જતાં
નિત્યાનંદ પહેલ સત્વગુણથી ત્રિવર્ણ સત્યે જતાં
આનંદો સ્થિર હોવ તત્વશું જીભે પુષ્પાંજલી દોડતાં. ૧૦૫

(એટલે ભક્તિરામ આવી)

ભ. — વયસ્ય ! ભોજન વેળા થઈ છે માટે ચર્ચા બંધ કરો તો હીક.

ચા. — હા હીક. (તપસ્વીને) સ્નેહિઓ ! આપણે હવે ઉડીશું.

શાં. — જેવી અનુકૂળતા.

(ઉડી સર્વે જાય છે)

પ્રવેશ ૫.

ચા. — પ્રિયે ! હવણું તો આકૃતિગતરંગ નવુંજ લક્ષણ સૂચવે છે.

મૈંદ મૈંદ ગતિ જોઉં, ચાલને કંપ દેહે

શિથિલ નયન જૂરે કેદશું કાય ઘેરે

પીત તન ચઢી રેષા કાંતિ વાધે ધણેરી

નયન નુર પડયું હું જોઈ લીલા વધેલી ! ૧૦૬

પ્રિયે ! આતું કારણ શું ?

રસિક. — (શરમાતાં સ્મિત હાસ્યે) તમને શું અપરિચિત છે ?
નવીન માળાનો પ્રથમ પ્રસંગ ક્યાં વિસ્મરો ?

ચા. — હા તેમજ હોવું જોઈએ. દિન શુદ્ધિ હોવાથી મારા પ્રવાહને
મેં તણાવવા દીધો હતો. અને તેને તારા તરફથી પુષ્ટિ મળી હતી.
યશુ ભાવિ બળવાન છે ! (એમ જોલતાં મુખરંગ પડે છે) (સ્વગત)

ક્યાં ભાવિ ખેંચી લઈ છોડતું તો

જાણે ન કોઈ ગતિ ગૂઢ તું જો

માટી છુંદાઈ બળી શિર જેસે

તૂટી પડે જો ફરી ભૂમિ પેસે. ૧૦૭

રસિક. — કેમ સ્વામિનાથ ! આમ એકાએક વિકૃતિ !

ચા. — પ્રિયે ! સહજજ.

રસિક. — ના કંઈ પણ છે. મારાથી શા માટે ગુપ્ત રાખો છો ?
શું હું તમારા દુખમાં સહભાગિની મવા અપાત્ર છું ?

ચા. — પ્રિયે ! કંઈ નહિ. એ તો સહજ મનોભાવના અભિત-

વિકાર હોય.

રસિક.—સ્વામિનાથ ! સહજ વિકારનું આવું ગંભીરરૂપ ન હોય. તમારા હૃદયમાં કંઈ શક્ય હોય એમ જણાય છે.

ચો.—પ્રિયે ! શક્ય બીજું શું હોય ?

રસિક.—જે હોય તે.

ચો.—જેના વિકારથી હૃદય ભરાઇ, વિકાર મુખાકૃતિ આશ્રિત થઇ રહ્યો, તે હું કેમ નિવેદન કરી શકું ?

રસિક.—શું મારામાં એટલું ધૈર્ય નથી ?

ચો.—ના, તેમ તો નથી. પણ મારું મન, નિવેદનની અસર તારા હૃદયપર શું થશે, એ વિચારથી પાછું હઠે છે.

રસિક.—સ્વામિનાથ ! એમ હઠાવવાની જરૂર નથી. ભાવિમાં ફેરફાર થતો નથી. મોડેથી પણ એ આવી નડશે. તો લંબાવ્યામાં શું લાભ ? ભયની અગમચેતી હોવાથી જે ધૈર્ય અને સહનશીલતાનો લાભ મળે તે પણ અણુચિંત્ય ભયમાં જતો રહે. માટે જે હોય તે નિવેદન કરવું એજ યોગ્ય છે.

ચો.—પ્રિયે ! ત્યારે સાંભળ.

રસિક.—સ્વામિનાથ ! ધ્યાનપૂર્વક સાંભળું છું.

ચો.—ભોજનમાં તપસ્વી કોણ હતા તે તું જાણે છે ?

રસિક.—ના.

ચો.—શાંતિરામ અને અભયસિંહ હતા.

રસિક.—એઓ કોણ ?

ચો.—માણ પ્રધાન અને સેનાધિપતિ.

રસિક.—એઓ તપસ્વીને વેશે કેમ ?

ચો.—પ્રિયે ! પ્રેમાકર્ષિત મારી શોધમાં.

રસિક.—ત્યારે તો પ્રિય ! પ્રેમીના મેળાપથી હર્ષને બદલે શોકનું કારણ શું ?

ચો.—વિયોગ.

રસિક.—કોનો ?

ચો.—(શોકાતુર ધીમેથી) પ્રિયે !—તારો—

રસિક.—શા માટે ?

ચો.—ગત વિભૂતિ પાછી પ્રાપ્ત કરવા માટેજ.

રસિક.—કેવી રીતે ?

ચો.—તેમની સંગે રહી આચાર્યપદ ધારણ કરી ઉપદેશ મારું.

રસિક.—(પ્રકાશમય મુખે) અહો ! એમાં શોક શું ? ઉપદેશરૂપી તત્વ અર્પણ પરોપકાર કોના ભાગ્યમાં હોય ? સંકોચ, અકળામણ અને વિપદ—તે પણ હાલના પ્રસંગમાં—છતાં, સ્વામિનાથનું જેથી આ લોક અને પરલોકનું હિત સચવાતું હોય અને જેથી કર્તવ્યને ઝાંખ ન લાગતાં તે ઉદ્દીપન થતું હોય, તે માટે ગમે તે સહન કરવા હું શક્તિવાન છું. સ્વામિનાથ ! મારી ફિકર તમારે કરવી નહિ. પણ તમારાં કર્તવ્યમાં સુખેથી આરત થાઓ.

ચો.—(ગળગળો થતાં) પ્રિયે ! એ તો ખરું પણુ—

સમય સમીપ જ્યારે ખેસીં આનંદ દેવો

તજી તુજ હૂંર જીવું યોગ એ ભાવિ કેવો !

નહિ નહિ સુખ લહાવો, અર્પીં સજ્યો તું લેવો

હૃદય મમ ભરાયું તારું શું ? કાળ એવો !!

પ્રિયે ! આવા આવા વિચારથી મારું હૃદય ભરાય છે.

રસિક.—પ્રિય ! કર્તવ્ય આગળ એ વિચાર નિભે નહિ. માટે સુખેથી પ્રથમ કર્તવ્ય સાધ્ય કરવું. કેમકે—

સ્વામિ ! સમન્તું સમન્તું, ગતિ પ્રભુ સહુ સદાય શુભ ફળવર્તી

લેતાં માની શુભા, સિદ્ધિ મળે, ઉમંગ આનંદ દે અતિ અતિ. ૧૦૮

ચો.—(હૃદય ખીલતાં) ત્યારે તો વયસ્યને હું મૂકી જવાં ધારું છું.

રસિક.—હા તેમ કરશો. પણ તમારાં કર્તવ્યમાં હરકત થવી ન જોઈએ.

(એટલે ભક્તિરામ આવે છે)

(યોગેન્દ્રને જોતાં વાર)

ભ.—કેમ વયસ્ય ! આજે મુખાકૃતિ બદલાઈ છે ?

ચો.—તું ક્યાં નથી જાણતો ?

ભ.—વયસ્ય ! શું ?

ચો.—તપસ્વી સંગે પ્રયાણ.

ભ.—હા શલ્ય જપ્પરું છે. ત્યારે મહારું—

ચો.—વયસ્ય ! ઉતાવળો ન થા. તારે ગૃહ આગળ રહેવાની જ રૂર છે. તું મારા પ્રાણે પ્રાણ છે. એટલે મારી ખોટ પૂરી પાડશે. કુળને યોગ્ય વ્યવસ્થા અને બંદોબસ્ત કરવા તુંજ યોગ્ય અને સમર્થ છે. માટે તારો વિયોગ ન સહન થાય એવો છતાં પણુ કર્તવ્ય આગળ લેવો પડશે.

ભ.—વયસ્ય ! સંગે આવવામાં હરકત ?

ચો.—હા, પત્ની સગર્ભા છે. માટેજ બન્નેને સહગમન પ્રતિકૂળું છે.

ભ.—વયસ્ય ! ત્યારે બેઢિંકર રહેશો. સંકટમાં હું ન અર્થે આવીશ તો પછી ક્યારે ?

ચો.—મને પૂરતો વિશ્વાસ છે માટેજ તને યોગ્યસ્થાને રાખ્યો છે...

હવે ત્યારે વિલંબ ન કરતાં પ્રયાણુ તૈયારી કરો.

(ભક્તિરામ અને રસિક તૈયારી કરવા જાય છે.)

(ચોડી વાર પછી)

(રસિકને) પ્રિયે ! હવે મારાં કૌપીન, કંથા અને કમંડળુ લાવ.

રસિક.—(આગળ આણી મૂકતાં) આ રહ્યાં, સ્વામિનાથ.

ચો.—વયસ્ય ! મૃગયર્મ ક્યાં છે ?

ભ.—(લાવી) આ તૈયારજ છે.

ચો.—(રસિક તરફ દૃષ્ટિ કરી) ત્યારે હવે તો પ્રિયે !

સોંપી જાવું ભક્તિ સુસંગમાં રૂડી રીતેજ રૂહેજે

ધૈર્યે સાચું દૃઢ મન લઇ ચિત્ત દેવે સુદેજે

જેજે આવે વિપદ સમયો ના કાંદ હીન થાતી

તારા એવા દિન વહોં જતાં યોગ, ના દૂર, ખાત્રી. ૧૧૦

રસિક.—પ્રિય ! ધૈર્ય સહુ સહાય થશે માટે હવે પ્રયાણુ સમયનું મારું પૂજન ગ્રહણ કરો.

ચો.—પ્રિયે ! મનકામનાં સુખેથી તૃપ્ત કરી માંગણીક દૃઢ પ્રયાણુ કર

(રસિક પૂજન કરે છે)

રસિક.—(પૂજન કરતાં)

ભાલે અર્ધ્યું તિલક પુષ્પો ખવધાવ્યાં

હસ્તે અર્પી અર્ધ્ય પુગોપાન સમર્પ્યાં

એ સૌ દેવા પૂજન ભક્તિ પુણ્ય ભાવે

પ્રેરો ઉર્મિ શાંતિ સુખો તાણીજ લાવે. ૧૧૧

(પૂજન થઇ રહેતાં)

ચો.—પ્રિયે ! હવે જાઉં છું.

(ચાલવા તૈયાર થતાં)

રસિક.—(ગદ્ ગદ્ થઇ) હા, સ્વામિનાથ ! શુભ પ્રયાણુ શરૂ કરો.

ધૈર્ય સહુ સહાય કરશે.....

(બોલતી બધ પડી જાય છે)

(સ્વગત)

કૌંપીન કંથાશું પ્રયાણુ તો કરો
 યોગી તણો વેશ રસે પ્રભુ ભરો
 વિયોગ સાલી મનગર્જદું બને
 કર્તવ્ય જોતાં ભ્રમ છોડવો ગમે.

૧૧૨

ચો.—(ભક્તિરામ પ્રત્યે) વયસ્ય ! જાઉં છું. સુસને વધુ શું ?

તોપણ,

રસિક હવણાં સોંપી તુંને પ્રયાણુ હૃદે ધરે
 સંગ રહી સદા રહે, આણું ન આવતું જેમ એ
 નિશદિન પૂરે ભાવો ઉંચા હૃદે જઈ જો કરે
 પ્રસુતિ ફળ એ ઉંચા હેતુ ગ્રહે મનતો વહે.

૧૧૩

વળી,

રસિક સુરક્ષણુ કરજો
 ભય ચિંત ના કદિ ધરજો
 ગૃહતણ ના દૂર ખસજો
 સમય થતાં લાઘ મળજો.

૧૧૪

ભ.—વયસ્ય ! કોઈપણ પ્રકારની ચિંતા રહિત બની શુભ ફળદ
 પ્રયાણુ આરંભ કરો.

થાશે સ્થાય તમો હમો પ્રભુ અહિં ચિતા સહુ પહોરો
 જાઓ સુખરૂપે તમો મન કદિ આણો નહિ અર્પરો
 સંગે ઉચ્ચ પોંધા રસો બહુ બહુ ધારા પયે ફૂટશે
 આશા કાલી ફૂલી તમો હમ સદા કાર્યો ફળે ફૂઝશે.

૧૧૫

(યોગેન્દ્ર જાય છે. સાથે સાથે ભક્તિરામ પણ વળાવવા જાય છે.)

(માર્ગમાં શુભ શકુન મળેલા જોઈ)

જુઓ જુઓ વત્સ સહિત ઘેનુ
 કુમારી નારી મળી શિર બેડું
 શાળા જતા બાળ જુઓ વળીઆ
 સર્વે નમો સિદ્ધિ સહુ સૂચિતા.

૨૧૬

ચો.—(બાળ સૂર્યને નમસ્કાર કર્યા પછી) વયસ્ય ! ચિન્હ તો સર્વે
 શુભ જણાય છે. પણ હવે તું પાછો ફર.

ભ.—(ગર્જદ) વયસ્ય—ત્યારે—જાઉં છું.

ધૈર્ય સહુ મનોરથ પૂર્ણ કરો.

(બેઠેલે હૃદયે જાય છે)

(જતાં જતાં સ્વગત) શા માટે આમ ? હવે તો,
 પડ્યો ભાર મોટો બહુ શિર આજે
 જતાં મિત્ર કાર્યો કરે એજ સાજે
 દોષો પ્રેમ મિત્રે ખરો સહાય થાશે
 હું થાઉં કૃતાર્થી હવે પ્રેમ કાળે. ૧૧૭

ચો.—(એકલો માર્ગ કાપતાં) અરેરે !!! અહા, હા !
 ધૈર્ય ધરી વિયોગ ભેંકિતને રસિક તણ લોધો !
 ગર્જાદ કંઠ આશિસ હ્રદે કચમ ભૂલુંજ ભૂલ્યો !
 માર્ગ લઉં ખરો પણ અરે ! હૃદય ન ખસતું
 ક્યાર હવે ફરી સમીપ હું મન ભર્મો ભમતું ! ૧૧૮

(આગળ વધતાં વધતાં) હજી એ ભ્રમને ક્યાંસુધી વળગી રહેવું
 જોઈએ ? હવે તો ઘણું હોય તેજ કરવું. અને તેમ કરતાં,
 એકાગ્રે બની શાંતિને અભય શું ભક્તિ રસિકો તણું
 (એમ છતાં)

સેન્યો પ્રેમ વિલીન સેવક ખરાં આભાર શું હું ભૂલું ?
 (તેથી)

શું શું અર્થ તમો કરે ફરી ફરી ઉપાય શોધી કરી ?
 (તે માટે)

પાળી લે ઇશ મેળવી ઉચ્ચ ગતિ એકાગ્ર તેજ ફરી.
 (આવા વિચારમાં અને વિચારમાં યોગેન્દ્ર શાંતિરામ અને અભય-
 સિંહને જમ મળે છે.)

ઘતિ શાંતિશોધન નામ દ્વિતીય અંક સંપૂર્ણ.

અંક ૩.

પ્રવેશ ૧.

(યોગેન્દ્ર, શાંતિરામ અને અભયસિંહને જમ મળ્યા પછી, પ્રયાણું
 કરતાં કરતાં માર્ગે)

શાં.—મધ્યાહ્ન થવાથી કિચિત્કાળ વિશ્રામ લઈએ તો ઠીક.
 તપો તપો બહુ ભાનું માર્ગ વિકાળ દે છે
 ઝરો ઝરો તન સ્વેદે જીવ શાંતિ ન લે છે

નયન તુર પડીને વહ્નિ તાપે બજો છે
વપુ ઘર ઘર કંપી દગ્ધ ધીમે ખસે છે. ૧૨૦

અભ.—હા, તાપ અને ધામથી અકળાઇએ છીએ. માટે દષ્ટિ-
મર્યાદામાં સરોતટપર વટવિટપ આવી રહ્યું લાગે છે ત્યાં વિશ્રામ લઇ
આગળ વધીશું.

ચો.—વિશ્રામની જરૂર છે. કેમકે,
ન ઉદર ભરે શાંતિ કે ના ખરો શ્રમ સેવતાં
શીત ભૂંખ તૃપા વહ્નિ બાળી, વધુ તપ દેલતાં
શરીર સમતા તૂટી જતાં ખસે ચિત્ત સ્થિરતા
તન સુખ સદા સુજે જોવું સંગી દુખો ના થતાં. ૧૨૧

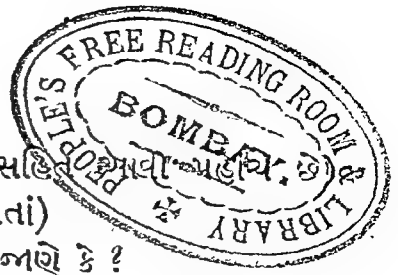
કારણ કે,
વ્યથ વપુ આ થાતાં, કલેશ આવી ચિત્ત ચિંતામય કરતાં
નાસે શાંતિ દટતા, જુઓ ક્યાં સિદ્ધિ ફળ ઉંચાં મળતાં. ૧૨૨
(વટવિટપતળે આવી પહોંચતાં)

અભ.—શું શાંતિ પ્રસરી રહી છે ! જુઓ,
ઢાયા સેવે શીતળ વડની થંડ દેહે વળે છે
તાપે તાતી પગતળી જુઓ શાંતિ આનંદ લે છે
વહ્નિ તાતાં શિર નયન તો વૃષ્ટિ ધારા પોંચે છે
ત્રીપાં સ્વેદો મધુર અનિલે ત્રાસી કંપો હરે છે ! ૧૨૩
(થોડીવાર બેઠા પછી)

ચો.—આ શાંતિચિત્ર કેવાં કેવાં સ્વરૂપ ખડાં કરે છે ! જુઓ જાણે,
વહ્નિશું સ્પર્ધા લહરો કરે છે !
આનંદ તેને ચિત્ત કોણુ લે છે ?
સેવા વળી એક ન શાંતિ દે છે
આથ્રે ખીંચે તો પયધાર બહે છે. ૧૨૪

વળી,
ઢાયા જાણે વિટપવટપેત્રા, શીત રાત્રી નહિ શું ?
રાતાં ખીલ્યાં વટફળ બનતાં ચંદ્ર સાહાય્ય કે શું ?
બે ત્યાં ચંદ્રો જળસમૂહ અને બિંબ હૃદી બનેલે
શાંતિ દેતાં મેંદ મેંદ અનિલે પૃથ્વી લીલા ખીલી એ ! ૧૨૫
તેથી કરી,

ભવ ક્રિયાતા સદુદરી, તન્મયતા રસ વાચત શું કરી કરી !
રોમ રોમ પત્ની રમતાં, ચોગેંદ્ર નિદ્રાત્રેરે એ વળી વળી ! ૧૨૬

(એટલે જોવાળયૂથ વિશ્રામમાટે ઢોર સહિત જોવાળી આવે છે.)
(ચિત્ત સ્વસ્થ થતાં)

સોમલો—પીરા ડાયલા ! તું કંઈ જાણે કે ?

ડા.—હું પીરા ?

સો.—મારો ધણીઆમો અને ગામના ખીજ એકલા ઉતા તાં ઉંઓ ઉતો. તે વાત કરતા ઉતા કે રાજતું આવી બધતું.

ચો.—શાંતિરામ અને અભસિંહ, આ ચર્ચા સાંભળવા જેવી છે. કેમકે અવલોકન માત્રથી સાર ગ્રહણ કરવો એ ઉચ્ચતા પોષે છે. અને એજ શ્રેય સાધક માર્ગ છે. જુઓ,

સંસારે દીસતા જે અભિનય વિવિધો સાત્ત્વિક જ્ઞાન આપો
કર્તવ્યે ભાન આવે દુરજ અરપણે ઉચ્ચ જીવિત થાપો

શુદ્ધિ એ જીવ વૃદ્ધિ પ્રણવ જઈ મળી નિત્ય આનંદ આપો

વાણી ઉર્જાર કમં સત પ્રીતિ અરથે જર્મિ ગાને સુવાપો. ૧૨૭

શાં. અને અભ.—હમો પણ એજ ધ્યાન દષ્ટ સાંભળીએ છીએ.

કાળિઓ.—આવે પીરા ! એવી વાત આપલા કરે.

નથિઓ.—રાજ જય તેમાં આપણે હું ?

સો.—કેમ ની ? પાપી જય ને કોઈ હાજો આવે તો હાજું.

ન.—કોઈ આપણાં ઢોર છોડાવવાતું છે. પાપી જહે ને લોભી, લોભી જહે ને અંકારી, અંકારી જહે ને કામી આવહે. એ તો એમનું એમજ આપલા કરવાતું.

ડા.—હું પીરા ? કોઈ હાજો ની આવે કે ? એવાજ આપવા કરહે ? એ પોતાના પેટ આગળ આપણા જેવા ગરીબની ગત કાં જાણે ?

સો.—પીરા ! આપણા જોગા તો હઉ. આપણું દુઃખ કાં રહે ? જોની ધણીઆમો મેનત કરી કરીને મરી જાય, તોએ હું દાજલ પડે ? જાંપી એહવાતું ની; લીધો ખાધો ફરે; કોઈ દાડો સુખ ની; હરકાર તાણી જાય; મેતા, કારકુન, જમાદાર હગડું વગેરે અમલદાર લુટે તે તો જૂદું. વરી વરહેવરહ ઢોર મરે ને વરહેવરહ દુકાર. તેમાં પાપી લોભી કે અંકારી કોઈ એ આપણાં દુઃખ જાણે ? એને તો પોતાનું પેટ ભરે અને ખીજાં કુતરાની પડે મરે. આપણને તો ઢોરો વાલાં પણ એને તાં તો આપણી ઢોરની કિંમતો ની મરે. આપણે તો પ્યારે દાડા હરખા, વરી ધણીઆમો પણ રાંધેવાલે મીઠાં વગર ભૂખે મરે. ધણીઆમો હાજો આપણે હાજું.

ન.—અધાજ એવા આવહે માટે આપણે હું. એને દરકાર ની
તો આપણે હું કરવા જોઈએ, એને તાં તો આપણી માણહની ગણતી નથી.

હા.—એટલાજ હાર હાજની રાહ જોઈએ. હાજો ઓય તો
છૂટછાટ મૂકે, નીભાવી લે; પણ લૂંટી લેવા તો તૈયાર ની થાય. પડયાપર
પાટુ ની મારે અને ચીથરે હાલ રખડતા ની કરે. પીરા ! એ દુઃખની
પીડા કોણ જાણે ? રાજા આવીને વેઠે તો જાણે. પણ એ ભાન કોને
કે હું માણહ તેમ એ પણ માણહ.

(અધા ગમગીન થઈ શાંત પડી જાય છે)

અભ.—ઉદરભય જેવો ખીજો ભય નથી. કેમકે:—

નર્થો નર્થો દુખ ખીજું સૃષ્ટિમાં તો જણાતું

ઉદરભય પડે સૌ પ્રેમ છોડી હણાતું

ચિંતવશ થઈ ચિંતા વ્યાધિ શોકો ભૂલાતાં

ઉદર ઉદર પૂરું ચિત્ત લે એક ચિંતા. ૧૨૮

શાં.—ખરું છે. જ્યાં સુધી ભય છે ત્યાં સુધી શાંતિ ક્યાંથી ?

વેઠો કદિ ઉદર લે તનતત્વ તૂટે

ચિંતા ચિતા સંગો ઉચાં તત્ત્વ આળો લૂટે

પુષ્ટિવિના સુખ શુરે ! તત્ત્વ નાશ દેતાં ?

વ્યાધિ વળી અધમતા દુખ આવી રૂહેતાં. ૧૨૯

ચો.—અરેરે ! ! આ સહુ જોવું સર્જ્યું છે ! ! ! કેવી ખિન્ન,

ભયભીત અને વ્યથ ચિત્તવાળી પ્રજા હીનતત્ત્વના સંગમાં નજર પડે છે ! ! !

દિસે છે એ કેવા ભૂખ જૂલમ પીડાથી બળતા

પમાડું તે સ્થિતિ વિપદ મન તત્ત્વો ન દમતાં

પ્રસારી શાંતિ તો અભય સુખ નિર્વિધન મળતાં

મૂંઝી નીચાં તત્ત્વો અમૃતરસમાં નિત્ય ઠરતાં. ૧૩૦

પણ હા ! ખરું છે કે,

નહિ નહિ કદિ જાણે અત્ર સુખો રહે ક્યાં

ભય ભૂખ કસો પીડે શાંતિ જોવી નહિ ત્યાં

નિશદિન રસ પોષે તત્ત્વ પુષ્ટ સુખો દે

તનરગરસ નાસે, દેહ પાડી હણે એ. ૧૩૧

શું અજો સમજતા નથી કે ગોપાળ એ પણ રાજ્યનાંજ તત્ત્વો
છે ? ગોપાળરૂપી ઇન્દ્રિયોનો નાશ થતાં રાજ્યરૂપી દેહ ક્યાં રહેશે ?

(એવે ગોવાળ પાછો પ્રસંગ શરૂ કરે છે)

ભાણિઓ—પીરા ! વરી આપણી મગ્ન ગઈ ! આપણે માતાની
ધેર બાંધતા, ગરબા ગાતા ને રંગમાં ને રંગમાં ફરતા તે કાં છે ?

કા.—કાણુ જાણે અણુ હું થાઉં ?

કા.—પરમેહરનું ધાધરું થાઉં.

ભા.—પાછો હાજો મગ્નનો વખત કારે આવહે ?

નાથિ.—પેટ આગળ પીણું હું હુએ ?

સો.—પરમેહર કરેને કોઈ હાજો આવે તો હાજુ કે પાછા બારે
દાડા ગમત ગમત થઈ રે.

ભા.—ઓલાઓ ! ચાલો થાવાનું ઝાહે તે થાહો આપણી ગમત
હું કરવાં બોધએ ?

કા.—હાની ગમત કરીએ ?

સો.—આમરી પીપરી રમીએ ?

કા.—આહા ! એજ રમીએ.

ભા.—ચાલોરે પીરાઓ !

કા.—સોમલા ! માર દડો.

સો.—જો હંભાર.

(એમ કહી દડો ફેંકે છે)

(રમતમાં પડ્યા એટલે)

ચા.—ગોપાળમાં પણ કેવી સમજ અને સિદ્ધાંતનાં તત્ત્વો રહેલાં
છે. શું એ કર્તવ્યભાન કરાવી જ્ઞાન નથી બોધતા ?

અભ.—ક્યાં તત્ત્વો એમાં વિલોકાય ?

ચા.—જુઓ,

પડે ગિરિ શૃંગથી નીર બહતું,

ફરી રંગો ક્ષેત્ર રસો શું દેતું !

દૃઢો ખીલે ભાવ સુશિખરે જે

ફેલે ફેલે રેલધ સિદ્ધિ દે તે.

૧૩૨

અભ.—એવી સિદ્ધિ માટે શું આશા ?

ચા.—અભયસિંહ ! તમને એ ખ્યાલ ન હોય. સમગ્રદેશનું
સંકલ્પબળ પોતાને અનુસરતું તત્ત્વ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેજ સંકલ્પ
બળનાં પ્રમાણમાં જન્મેલ તત્ત્વની દિવ્યતા, ભવ્યતા વિગેરે હોય છે.
વ્યક્તિમાત્રનાં તેજઅંશનું કેંદ્રબિંદુતરફ આકર્ષણ થઈ કેંદ્રબિંદુને સ્થિર
કરવું એજ સંકલ્પબળની સિદ્ધતા.

અભ.—એવા અનુભવ માટે કાંઈપણ કારણ હોવું બોધએ.

ચા.—હા,

નાની સૂતી અગ્નિતણી જાણું કણિકો,
 પર્પી પર્પી શું નહિ એ દેત ભડકો ?
 શુદ્ધિ પામે દૃઢ મનોવૃત્તિજ તેજો
 દ્વારે દ્વારે એ રસકાંતિ ડિઝેરું દે જો. ૧૩૩

અભ.—હીન મનોવૃત્તિની પણ ક્યાં એ ગતિ નહોય ?

ચો.—હીન મનોવૃત્તિ પણ વૃદ્ધિ પામી હેતુ સાધક થાય છે. પણ તે સઆનંદ ને હોતાં કલુપ હોય છે. તેમજ ચિરસ્થાયિ નથી.

અભ.—એવી વૃત્તિવાળાને પણ નીચકાર્યસિદ્ધિ સાધ્ય થતાં આનંદ અનુભવતા જોઈએ છીએ.

ચો.—એ નિત્યાનંદનો અંશ નથી. એતો કૃત્રિમ હર્ષ કહેવાય. કેમકે સત્ આનંદનો અંશ, આનંદની અભિવૃદ્ધિ કરે છે. ત્યારે કૃત્રિમ હર્ષ પાછલાં વર્તનપર તિરસ્કાર કે અભાવ ઉપજાવી પશ્ચાત્તાપ કરાવે છે, મનોભાવને ઉન્નત કરવાને બદલે અધમ કરે છે; અને પરિણામે ભાવના માત્રને અધમ કરી દુઃખ કે શિલાસમ જડતા શિવાય કશું ફળ આપતો નથી. તેથીજ જ્યાં સમયને પોતાના આનંદમાં સમાવી લેનાર સત્ આનંદનો ભાવ કે આભાસ હોય ત્યાંજ શુદ્ધ મનોવૃત્તિનું અનુમાન થાય.

શાં.—ગોપાળમાં આનંદ શિવાય બીજાં લક્ષણ કે પ્રવૃત્તિ આગળ પડતાં નથી.

ચો.—હા. ફક્ત બીજેલાં તત્ત્વોને સ્વરૂપનું ભાન થવા જ્ઞાનનીજ અપેક્ષા રહે.

શાં.—

જુઓ જુઓ શાંતિ ડિઝેરું વધેલાં
 દોરો ભૂમિ તેશું જમ દરેલાં
 વાગોળ અર્ધાં મીચીં નેત્ર ચાલે
 આનંદ શીજો મન શાંતિ આણે. ૧૩૪
 (એટલે)

કા.—પીરાઓ ! બપોર ધણો લટી ગીયો ! દોર હાંકવાની વખત થઈ.

હા.—ચાલો ત્યારે રમત બંધ કરો. (જરા મોટેથી ધાંટો કાઢી)
 પીરાઓ ! દોર હાંકારે ! દોર હાંકો ! (દોર હાંકી ચાલવા માંડે છે)

ધૃતિ વિષ્કંભક.

અ.—આપણે પણ હવે ઉડીશું.

ચો.—હા ચાલો.

(જાય છે.)

પ્રવેશ ૨.

સ્થળ—ઉદયપુર.

(ચાલતાં ચાલતાં ઉદયપુર ઉદ્યાન સમીપ આવી પહોંચતાં)

અભ.—આ સ્થળ અનુકૂળ જણાય છે માટે આજતો અહિં-
યાંજ મુકામ કરીશું.

ચા.—હા, તેમ કરો ત્યારે.

શાં.—અભયસિંહજી સાથે ભિક્ષા લઈ આવીએ અને નગર ચર્ચા
પણ જોતા આવીએ માટે શી આજ્ઞા ?

ચા.—હા, જઈ આવો. હું આ ઉદ્યાન દેવાલયમાં જોસીશ.

(યોગેન્દ્ર ઉદ્યાન તરફ જાય છે)

(શાંતિરામ અને અભયસિંહ નગર પ્રવેશ કરતાં)

અભ.—શાંતિરામજી,

દીસે નગર બિહામણું સહુજન આકુળ વ્યાકુળ જોયે,

જોત જોતાં શું આ થયું ! વિપરીતગતિ શું વળી અહિં હોયે. ૧૩૫
આટલોખંધો આમ એકાએક ફેરફાર શાથી હશે ?

શાં.—રાજ્ય અવ્યવસ્થા. ખીણું શું ?

અભ.—કુદરતી આફતો પણ સાથેસાથે નજર આવે છે તો
રાજા એને કેવી રીતે દૂર કરી શકે ?

શાં.—કુદરતપર કોઈનો અમલ નથી. એમ છતાં ઉત્તમ રાજ્ય
વ્યવસ્થા શાંતિ આપી શકે છે. જુઓ,

ચૂસીં નીર, ગર્ભ ધરી, તજી તન પોષ્યું, વારિદ શાંતિ દે

અહો ભાવથી દૂઝતાં ફળી ફળી આ ભૂમિ ન રૂણી રહે

તેવ ઉત્તરોત્તર શાંતિ તત્વધુ માર્ગ લેઈ સુખો વહે

ક્રમ ચૂકો ચાલ જતાં જનો ઝૂરી ત્રાડતાં ન શું દોષ એ? ૧૩૬.

એવા સમયમાં આગળ પાછળના સુસ્થાપિત ક્રમભંગને લીધેન
વિશેષ શાંતિભંગ થઈ ધૈર્ય જતાં રહે છે. ત્યારે વધુ શાંતિભંગનો
અટકાવ એજ અપેક્ષા રહે.

અભ.—હવે સમજ્યો. ક્રમનું સારી રીતે ચલન શાંતિભંગ-
અટકાવરૂપે થઈ પડે એટલુંજ નહિ પણ ધૈર્ય, આશા અને આનંદ
આપી નવા ઉત્સાહ પ્રેરે છે. જેથી અન્યોઅન્ય સંબંધ પણ વિશેષ
પ્રેમમય દૃઢ થાય.

શાં.—હા, એમજ છે. પણ હવે ટેલ શરૂ કરો.

ધરો! શાંતિ અભય રહે તત્ત્વ યોગેન્દ્ર સદા વિલ્લોન થાઇ

ન જ્યાં એ શાખા તો મનસુખ તમ કદિ ધારો નહિ કાંઇ. ૧૩૭

(આવી રીતે ટેલ નાંખતાં નાંખતાં નૃસિંહરાવના ધર આગળ આવી પહોંચે છે.) (એવે)

નૃ.—કેમ વિવેકાનંદભાઈ! ક્યાં ચલાવ્યું?

વિ.—ચબુતરે. ધર આગળ ગમતું નથી માટે પાંચ મનુષ્યમાં એસી કાંઇ નવું જૂનું સાંભળીએ.

નૃ.—ચાલો ત્યારે હું પણ આવું. (સાથે જાય છે.)

અભ.—શાંતિરામજી! આપણે પણ પાછળ પાછળ જઈએ.

શાં.—હા.

(એવે માર્ગમાં ભોળાનાથને જોઇ)

વિ.—કેમ ભોળાનાથભાઈ! આવો છો કે?

ભો.—ક્યાં?

વિ.—ચબુતરે.

ભો.—હા ચાલો. (સાથે જાય છે)

(જતાં જતાં માર્ગમાં)

નૃ.—વિવેકાનંદભાઈ! આવું ને આવું ક્યાં સુધી ચાલશે?

વિ.—પ્રભુ નિભાવે ત્યાં સુધી. (ભોળાનાથ તરફ જોઇ) ભોળાનાથભાઈ! તમે શું ધારો?

ભો.—શું ધારીએ? ભાવિ બળવાન છે. બ્રહ્મત્વ, બ્રહ્મગુણ અને બ્રહ્મકર્મ સર્વ લોપ થયું ત્યારે અવ્યવસ્થાના સંકોચ, ઉચાટ, સંતાપ અને કુદરતી આફત સાથે કઠોરતા અને અધમ સ્વાર્થવૃત્તિ આગળ શું કહીએ? સમય પ્રમાણે ચાલવું.

નૃ.—ભોળાનાથભાઈ!

ભાવિ ભાવિ કરી ડાટ વાળ્યો સહુ

ખોલતાં દાર સુદૃઢ વારી ફૂટ્યું

ચૂકતાં કાળ તો ડોક આવ્યો નીચે

અધ કૂપે પડી ભાગ્ય ડાટી લૂંટ્યું.

૧૩૮

ભો.—નૃસિંહરાવ! દૃઢતાદાર ખોલવાનો નાહક દોષ બ્રાહ્મણને શીદ આપો? શૌર્યે ખીછ અધમ ભાવનાને વશ પડી દારને મિજગરા-પરથી ખસેડી ફેંકીદઇ સંગ્રહ કરેલાં ઉચ્ચ જળને ક્યાં માર્ગ આપ્યો!

નથી ? અને એ પ્રવાહે ક્યાં સાથે ખીજને ધસડયા નથી ?

નૃ.—વળી શૌર્યને ક્યાં દોષિત કરો ? શૌર્યને અથડાવી પછડાવી અંગે અંગમાં ધર્મ્યા ઉત્પન્ન કરાવી બળ કમી કરનાર કોણ હતા તે ક્યાં નથી વિચારતા ?

ભો.—એ માટે બ્રાહ્મણજ એકલા દોષ પાત્ર નથી. ખીજાં અધિક ઉછળતાં બળ આગળ એમનું ગળું ક્યાં સુધી ? એમની ટક્કરની કિમત પણ શું ? એ વિચારેજ અલગ રહ્યા હોય.

વિ.—અલગ રહ્યા નહિ પણ કહો કે સાથે ધસડાઇ સ્થાન બ્રષ્થ થયા. અને કહિં કહિં ખેંચી લઇ જતા પ્રવાહને ઉત્તેજન પણ આપ્યું. સમય ક્ષોભ લાવે એ સ્વાભાવિક છે. પણ દૃઢતાએ તેજ પ્રકાશવું એજ ઉચિત છે.

નૃ.—વિવેકાનંદભાઈ ! તમે ખરું કહ્યું. સમયના બળની અવગણના થઇ શકે નહિ. પણ સાવધાની, સમયસૂચકતા, દીર્ઘદૃષ્ટિ, દૃઢતા અને ધૈર્ય તેમાંથી બચાવ્યા વિના રહેતાં નથી.

(એટલે ચતુરત્રા આગળ આવી પહોંચે છે)

શાં.—આપણુ આટલે દૂરથીજ સાર ગ્રહણુ કરીશું.

અભ.—હા, એમજ કરીએ.

(લક્ષ્મણસિંહ, જ્ઞાનેંદ્રલાલ, હિમતલાલ, ધીરજલાલ વિગેરે ચતુરત્રા આગળ એઠા છે)

(નૃસિંહરાવ, વિવેકાનંદ, ભોળાનાથ એઠા પકળી)

લ.—નૃસિંહરાવ ! શાની ચર્ચા કરતા હતા ?

નૃ.—ચાલતા સમયની.

લ.—હા સમય વિકટ છે. મોહેંદ્રપર કોઇની હવે શ્રદ્ધા નથી. નેથી હવે તેપર ચિત્ત કરતું નથી.

હિ.—બળ છે તો સહુ. પણ હિમતથી આગળ પગલુ ભર્યા વિના કંઇ રસ્તો પડે છે ?

ધી.—હિમતની કિમત નથી. પણ ક્યાં બિંદુ તરફ દોરવવી એજ મુશ્કેલ છે. માટેજ ધૈર્યથી એઠાંએઠાં જોયા કરવાનું.

જ્ઞા.—શા માટે ? સત્યબિંદુ તો એકજ હોય છે. પણ તે અને તેના માર્ગ પકડતાં પહેલાં ખીજાં અધમ બિંદુ અને તેના માર્ગ દૂર કરવા અને તેમની લાલસા છોડવી એજ મુશ્કેલ છે. માનસિંહ, બુદ્ધિસિંહ અને મોહેંદ્રને વશ કરવા એ કાંઇ બાળચેષ્ટા નથી.

વિ.—વિવેકનો ઉપયોગ કરો તો વશ કરવાના માર્ગ ખુલાજ છે.

પણ અધિકારમાં એ કોઈને નજર આવતા નથી. અને કોઈને દૃષ્ટિગોચર થાય તો તે પકડવાની હિમત ન હોવાથી અધિકારમયજ રહે છે.

હિ.—પુષ્ટિ વિનાની એકલી હિમત શા અર્થની ? એથી તો જાતેજ પગમાં કુહાડી માર્યા બરાબર થાય.

નૃ.—મને પણ હિમતનેજ વળગી રહેવા મન થાય. પણ ખીજા કોઈ મદદગાર નજર ન પડતાં ચણો કૂદે અને પાછો ઠીકરાંમાંજ.

ભો.—કેમ આવ્યા ઠેકાણે ? ક્યાં ગયું સામર્થ્ય ?

નૃ.—દ્વાર ખોલવા ન દેવું એ જૂદી વાત છે. અને નાશ થયેલું દ્વાર પ્રાપ્ત કરી પાછું બંધ કરવું એ જૂદી વાત છે. જેથી બન્નો માટે જોઈતાં સાધનમાં પણ આકાશ પાતાળનો તફાવત છે.

ધી.—ત્યારે પુષ્ટિ કોની લેવી ?

મૂળજી.—પણ ક્યાં બિંદુ માટે પુષ્ટિ લેવી ? જ્ઞાનેંદ્રલાલ કહે છે કે સત્યબિંદુ એકજ છે. પણ તે કસોટી શું ?

ભો.—આવી ગુંચવણમાં જ્યાં લ્યાં અથડાઈ પછડાઈ પડીએ તેમાં દોષ શું ?

વિ.—પુષ્ટિ કરનાર તત્વો તેજ કે જે દરેક દેશ અને દરેક કાળમાં સર્વ માન્ય હોય. ઉત્સાહ, ઉમંગ, ખંત, શાંતિ અને આનંદ આપનાર હોય. કાળની ગણના પાંચ પચ્ચીસ કે સો બસે વર્ષમાં કરવાની નથી. પણ સૃષ્ટિકર્મની ઉત્પત્તિ લઈને કરવાની છે. તેમજ જ્યાં સુધી સૃષ્ટિ રહે ત્યાં સુધી કોઈ પણ ખામી કાઢી ન શકે તેવી રીતે કરવાની છે.

મૂ.—કુદરતી નિયમ માટે એવી કંઈ કદપના થાય નહિ. પણ પ્રસંગે જે નિયમો હાથ આવે કે યોગ્ય લાગે તેનોજ અમલ કરવો એજ યોગ્ય છે. એવા સ્થાપિત નિયમો કરીશું ગુલામ બનાવવા યોગ્ય છે ? એથી તો નિઃશ્ચાહ, આળસ, સુસ્તાઈ, કાયર બીકણ અને બાયલાપણું પ્રાપ્ત થાય. જે સંકુચવૃત્તિ અને એકલપેટાપણું પ્રાપ્ત કરાવી શૌર્ય, હિમત, ખંત, ધૈર્ય, ઉદારતા, દૃઢતા, સમાનતા અને સ્વતંત્રતાનો નાશ કરાવે છે. સ્વાશ્રય, આત્મનિષ્ઠા, સ્વાભિમાન, ઉદ્ધમ, સાહસિકવૃત્તિ, અને સ્વપ્રતિષ્ઠા તદ્દન નષ્ટ કરે છે. એ જાળવી રાખનાર વ્યવસ્થામય બિંદુજ બિંદુ કહેવાય.

ભો.—એવી વ્યવસ્થા કોને કહેવી ?

મૂ.—વ્યક્તિ કે તત્વો માત્રને સીધી અથવા આડકતરી રીતે જે વ્યવસ્થામાં ભાગ હોય તેજ એ. એમાં નેતા અને નીચમાન તત્વોની

સ્વાર્થભાવનાનો અર્થઝાટ સંભવ મુદ્દલે નથી.

વિ.—કાળગણનામાં એની પણ સફળતા સિદ્ધ થઇ નથી. અને થાય એની કિમત પાછલો જમાનોજ કરી શકે. પણ આપણને તો, સમગ્રદૃષ્ટિબિંદુઅભાવદોષથી તેમાં રહેલ છિદ્રો દરેક કાળમાં સફળતાનાં ચિન્હ સૂચવતાં નથી.

ધી.—મને પણ એ ફીક લાગે નહિ. બિંદુ છિન્ન ભિન્ન થઇ જાય એવા અનેક માર્ગો એમાં છે. વીણી કાઢી ઉચ્ચ તત્વો કે ઉચ્ચ વ્યક્તિનેજ વ્યવસ્થા સોંપવી એ કંઈ યોગ્ય લાગે છે.

મૂ.—એવાની કસોટી શું ? કસોટીને અભાવે એ પણ કેમ નિરૂપયોગી થઇ હાની કરતા નહિ થઇ પડે ?

વિ.—એ બંનેમાં શાંતિભંગ અને બીજી અધમતાને અવકાશ રહે છે. સ્વતંત્ર વિચાર જઇ ગતાનુગતિકતા પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યવહારમાં એ દોષ દૂર થઇ શકે એવો નથી. વ્યક્તિ કે તત્વનેતાના અહમ્મભાવમદ્ ગમે તે અગાધ ઉંડાણમાં ધસડી જાય છે, જ્યાં કોઇ પણ રીતે બચવાનો આશો હોય નહિ. એમાં બિંદુને સ્થાયિ રાખનાર શૃંખલા મુદ્દલે નજર આવતી નથી.

ભો.—આ તો મહત્ ભિન્નતા ! ! મૂળજીભાઈ ! તમારી શૃંખલા કંઈ ?

મૂ.—“હુ” અને “માર” તું અભિમાન એજ મહત્ શૃંખલા છે. એજ ઉત્સાહ પ્રેરે છે. ઐક્યતા સાચવે છે. હિમત અને દૃઢતા પ્રાપ્ત કરાવી આગળ ઝોકાવે છે. અને ગમે તે આક્રમમાં પણ ધૈર્ય છોડવા દેતું નથી. કે બીજી અંતરાય ભાવનાને પ્રવેશવા દેતું નથી. પણ દરેક પ્રકારે પોતાના માર્ગ ખુલ્લા કરી જાય જયના ડંકા ઉડાવે છે.

શા.—એજ જો સત્ય શૃંખલા હોય તો તે હરેક પ્રસંગે સદા અવિચ્છિન્ન રહેવી જોઈએ. કોઇ પણ કાળે તેનો લોપ થવો જોઈએ નહિ. ત્યારે અનુભવ તો જૂઠુંજ બતાવે છે.

શાં.—અભયસિંહજી ! ટેલ નાંખો. સમય ધણો થયો છે.

અ.—(મોટેથી)

ધરો ! શાંતિ અભય રહે તત્વ યોગેન્દ્ર સદા વિલોન થાઇ,
ન જ્યાં એ શાખા તો મન સુખ તમ કદિ ધારો નહિ કાંઇ. ૧૩૯

(સાંભળી સૌ શાંત થઇ ગયા)

ભો.—તપસ્વી મહારાજ ! એ શું બોલ્યા ?

અ.—હમારા ગુરુનું બોધવચન.

ધી.—એનો ભાવાર્થ શું ?

અ.—ભાવાર્થ માત્ર એટલોજ કે અભય અને શાંતિ યોગેન્દ્રમાં વિલીન થઈ રહે છે. જે કંઈને એસાથે દૂરનો પણ સંબંધ નથી તેને સુખ કે શાંતિ નથી.

મૂ.—એ કેવી રીતે સિદ્ધ કરી આપશો ?

અ.—તે હમારા ગુરૂ મહારાજ કરશે.

જ્ઞા.—ગુરૂ મહારાજ ક્યાં આગળ છે ?

અ.—ઉદ્યાન દેવાલયમાં.

વિ.—અધાની સંમતિ હોય તો મુલાકાતે જઈશું.

ભો.—ખાલી તકરાર કરવા કરતાં ત્યાંજ સંમાધાન અને સિદ્ધાંત અવળું કરશું.

લ.—આજે તો વખત થઈ ગયો તેથી કાલ રોજે મુલાકાતે જઈશું.

શાં.—અભયસિંહજી ! આપણે હવે જઈશું.

અ.—હા, ચાલો. (જાય છે)

જ્ઞા.—આપણે પણ હવે ઉડીશું.

વિ.—હા ઉડીએ. પણ કાલે સંજુ જલદી ભેગા થશો.

ભો.—એમાં કહેવાનું શું ?

(સહુ વિખેરાઈ જાયછે)

પ્રવેશ ૩.

સ્થળ—ઉદયપુર ઉદ્યાન દેવાલય.

(યોગેન્દ્ર દેવાલયઝોટલાપર જઈ કિંચિત્ કાળ એસે નહિ એટલે સ્ત્રીવૃંદ પ્રવેશ કરી ઉદ્યાનમાં ફરવા લાગતાં)

મદનગવરી—અલી મનોરમા ! જરા જોતો ખરી આ ચુલાખલીલા ! ઘોળો અને રાતો અવર નવર રોપેલા હોવાથી આંખને કેવા ઝોંટી વળે છે !

મનોરમા—હું પણ એજ જોઉં છું. એતો જાણે વાટિકાપર ફરતા મુસાદરને પુષ્પથી વધાવવા હારખંધ ઉભેલ અપ્સરાવૃંદ હોય નહિ શું ?

પ્રેમગવરી—મને તો એમાં એથી પણ કંઈ અધિક લાગે છે !

મનો.—ત્યારે શું પ્રેમના પૂર જોસમાં વહેતો પ્રેમપાન કરવા.

તલપી રહેલો મુખ રાગ ?

પ્રેમ.—હા, મને તો એજ કલ્પના આનંદ આપે છે.

વિજયા.—અલી ચંચળા ! જો પ્રેમગવરી પોતાની અવસ્થાને અનુકૂળ કલ્પનાને કેવી વધાવી લે છે !

ચંદ્રભાગા.—એમજ હોવું જોઈએ. ત્યાં વિના સંસારમાં રસ નહિ.

પ્રેમ.—ચંદ્રભાગા બહેન ! હીક તક જાળવી.

ચંચળા.—એતો ખરું. પણ સંસારરૂપી કાંટાને તેમજ કંટકમય દેહને ગુલાબરૂપી પુષ્પ કેમ હોય ?

મનો.—અલી ચંચળા ! ચંચળવૃત્તિને એ સમજ ક્યાંથી ? ગુલાબને તપાસી જો. પુષ્પે ક્યું સ્થાન ગ્રહણ કર્યું છે ? એણે કંટક વટાવી શિખરપર વિરક્તસ્થાન ગ્રહણ કર્યું છે. તેમજ સંસારમાં અધમતારૂપી કંટકને વટાવી પ્રેમરૂપી વિરક્તસ્થાન સેવન એજ પુષ્પફળ.

(આગળ ચાલતાં)

વિજયા.—અલી ! જોતો ખરી ! આ ચંપેલી યૂથ યુવર અને કાંટાને પણ અનુકૂળ કરી તેમાંથી ઉદ્દીપન કરનાર રસ લધ ખીલી નીકળતાં અરે જાણે સાહેલીઓ એકત્ર મળી એક ખીજીને આનંદરંગમાં વીંટી વળી હોય નહિ શું ! આહા ! પુષ્પ કામળતા કેવી છે ! રસ કેવો તરી દીપી નીકળે છે ! અને મંદ મંદ પવન સાથે વાતા સુગંધની તો ખૂબીજે શું !

ચંદ્ર.—અલી ! તારાંથી હૃદય કુદરત અને વ્યવહારનો ઉચ્ચ રસ કેવી એક સરખી ઉત્તમરીતે ચિતર્યો ! વ્યવહારમાં વિજયી માણસની કલ્પના સર્વત્ર વિજય અર્થે તેને ઉદ્દીપન કરનારાં તત્ત્વ શિવાય ખીજી કશું જોતી નથી.

મદન.—વળી આ માધવીલતા કેવી ચૂડ ભરાવી આમ્રવૃક્ષ વીંટી વળી છે !

વિ.—પણ સમર્પાદ છે. નિર્લજ્જ અને ઉદ્ધત નથી.

ચં.—આ તાડવૃક્ષ તો લટકી રમતી વેલી તરફ ફરફર ફરફી, મહાનુભાવતાથી આનંદમય, નીચેના વૃક્ષવેલીના આનંદભાવમાં રાજ્ય યતો હોય એમ શોભી નીકળે છે !

પ્રેમ.—સારે આ છીણી તો કંઈએ આનંદ આપતી નથી.

મનો.—એ આનંદ તો નથી આપતી પણ પ્રેમ રહિત મનુષ્ય નીચ સ્વાર્થથી કેવું અહંકારમય, અતડું અને રીંછ જેવું વિકાળ દીસે છે તેનું પ્રત્યક્ષ દ્રષ્ટાંત છે.

ચંચળા—હુ તો જયે અહંકાર નેઉં છું. અહંકાર વિનાનું કોણ છે ?

વિ.—એમ ન હોય. સમગ્રક્રમાંતો દૃઢતા અને આત્મનિષ્ઠા હોય છે. ભલે અજ્ઞાની જનો તેને અહંકાર, હક કે ખીજી અધમભાવના કહેવે !

ચંચળા—અલી વિજયા ! તેં તો બહુ અભ્યાસ કીધો જણાયછે !

ચં.—સારેજ આપણે નેધએ છીએ કે હીન મનુષ્યનાં સંબંધ અને સમૂહમાં છતાં, ઉદ્યાનનાં આ વડની માફક પોતાના તત્વ ખીલવી, તેમાંજ હીન થતાં થતાં દૃઢતા પ્રાપ્તકરી મૂળ સ્વરૂપ પણ ભૂલી જઈ વિજય મેળવી, સહુને વશ કરી આપોઆપ આનંદ અને સ્વેચ્છાથી પોતાને અનુસરાવે છે.

મનો.—એજ મન કેળવણીની ખરી કિમત અને પરીક્ષા. અને સારેજ સુખી સંસાર. ખીજા કુટુંબમાં સ્વાર્થ, તરંગ, અને અજ્ઞાનતાને લીધે કેટલાબધા બહેમ, કલેશ અને ઉપાધિનું રાજ્ય નેધએ છીએ ! પરિણામ શું ? નિરંતર અસંતોષ, કલહ, કષ્ટ, ઇર્ષ્યા અને અનેક પ્રકારનાં અણુધારેલાં દુઃખ અને બહારી લીધેલા સંતાપ અને પરિતાપ !

ચંદ્ર.—અલી ! ઝો ! ધૂળ અને તાપમાં રમી ખીલી રહેલી નેતો ખરી,

કેવીરે પેલી રમતી !

રસપાન કરતી !

લીલોતરી રંગે ઝળકે !—ધ્રુવ. ૧૪૦

તાપે ભયે ભૂમિ ધ્રુજતી, ધૂળ થઈ બહુ ઉડતી

તોએ એતો રસપાને ચળકે !—કેવી. ૧૪૧

પગે નેકે છંદાતી, ઝાંખી તેથી દેખાતી

તોએ એતો રસમદમાતી ફરકે !—કેવી. ૧૪૨

શીખ જાણેરે દેતી, ભૂમિ નેડે જે રહેતી

દુઃખ ધરી શાને આંસુ ઝળકે ?—કેવી. ૧૪૩

સર્વથી શ્રેષ્ઠ થઈ રાગે, આનંદે બહુ નાગે,

નેત નેતાંજ પહેલી પલકે !—કેવી. ૧૪૪

વાડ ઝાડ ચઢી રમતી, મનને એ બહુ ગમતી

લપેટાઈ ટીંગાઈ રસમાં લખકે !—કેવી. ૧૪૫

ચંચળા—એવી રીતે કંઈ સહુથીજ વર્તાય છે ! એતો દૈવાધીન છે.

મનો.—મનુષ્ય માત્રનો સંબંધ દૈવાધીન કહેવાય. પણ મન અંકુશ દૈવાધીન કહેવાય નહિ. એતો સ્વસત્તાનું કાર્ય છે. સુખની ઇચ્છા રાખનારે શમ, દમ, નિયમ અને સંયમ સેવવા નેધએ. ધીમે ધીમે ટેવ

પાડવાથી એ સહજ પ્રાપ્ત થાય. પણ દૈવ તો પરાધીનતા અને પશુત્વ શિવાય કશું આપતું નથી.

ચંચળા.—હમારાં સરખાનું મન કેમ વશ રહે ?

વિ.—એતો સહુનેજ ધીમે ધીમે પ્રાપ્ત થાય. એ માટે નિરંતર સદ્બોધ અને સત્સમાગમની જરૂર છે. અને તે પ્રાપ્ત કરવા કાળજી અને ખત રાખવાં જોઈએ. મનનાં કર્મપર નીરંતર સાવધાનીથી દેખરેખ રાખવી. નીચ સ્વાર્થ અને હઝકી કુથડી તરફ મનને જતાં અટકાવી તે તરફ બેઠરકારી વધારવી. એમ કરતાં કરતાં સારાસાર ઓળખવાની ટેવ દેખરેખ માટે જોઈતા વિચારથી આવે. સાર ગ્રહણ થાય. એપ્રમાણે હિંમત તત્વનું પ્રયત્ન વધતાં હીન નજરપણુ ફેરવી શકે નહિ. એજ મનવશિકરણ.

ચંચળા.—ત્યારે તો હવે તેમ કરીશું.

પ્રેમ.—આપણે ફરવામાં અને ચર્ચામાં આજે શિવરાત્રીનું ભાન ભૂલ્યાં !

ચંદ્ર.—હીક યાદ અણાવ્યું.

મદન.—ચાલો ત્યારે આજે ગમતમાં ગમત. શિવમંદિર આગળ પાણી છાંટીએ, સાથિયા પૂરીએ, ગરબો ગાઈએ, અને પછી પાણી ભરીને જઈએ. હજી દિવસ ધણો છે.

વિ.—સહુને અનુકૂળ હોય તો ચાલો.

મનોરમા—દેવભક્તિમાં અનુકૂળતા કેવી ?

(સહુ કામ કરવા મંડી જાય છે. કોઈ પાણી લાવે, કોઈ છાંટે અને કોઈ સાથિયા પૂરે છે)

(સાથિયા પૂરી રહેતાં)

ચંચળા.—ચાલો હવે હારદોર કુંડાળુ વળી જઈએ.

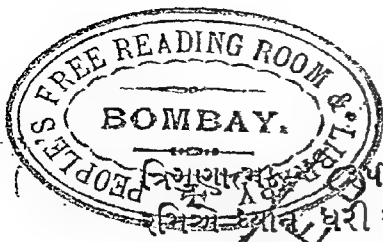
(સહુ તેમ કરે છે)

પ્રેમ.—મનોરમાબહેન ! વિજયાબહેન સાથે બોલો અને હમો ઝીલીએ.

મનોરમા અને }
વિજયા. }

ગરબો.

રમિએ રમિએ આંગણિએ આજ, શિવજી તારારે
પૂરજો પૂરજો હમારી આશ, શિવજી ભોળારે—૧૪૬
સહુ મળી સાહેલીનો સાથ, શિવજી ભોળારે
ગુણુ ગાઈએ તાળી દઈ હાથ, આંગણિએ તારારે—૧૪૭

ત્રિગુણાત્મક સુધ નિધાન, શિવજી ભોળારે
મિત્રાન્યેય ન, ધરી થઇ ગુલંતાન, આંગણિએ તારારે—૧૪૮
આને આને આનંદનો દિન, શિવજી ભોળારે
પાળીએ એવા દેજો નિશદિન, આંગણિએ તારારે—૧૪૯
હસો હમો છધએ ભોળી નાર, શિવજી ભોળારે
જો જો ક્ષમા કરી લેજો અપરાધ, આંગણિએ તારારે—૧૫૦
નહિ નહિ જાણિએ ભક્તિભેદ, શિવજી ભોળારે
માતીએ સહુ આવ્યા દેવાધિદેવ, આંગણિએ તારારે—૧૫૧
ગરબો ગરબો રમ્યા સહિયર સાથ, શિવજી ભોળારે
રૂહેજો રૂહેજો અંતર કરી અવાસ, આંગણિએ તારારે—૧૫૨

મનોરમા.—ચાલો હવે દર્શન કરવા જઈએ.

(દર્શન કરવા જાય છે એટલે યોગેન્દ્રને જોતાં)

યોગી મહારાજ ! નમસ્કાર.

(એમ બોલી પડે લાગે છે. બીજી સહિયરો પણ વારાફરતી પાથે પડે છે)

યોગેન્દ્ર.—સૌભાગ્યવંતી ભવ ! પુત્રવંતી ભવ ! તમારાં વર્તનથી અ-
ને ચર્ચાથી હમ સરખા તપસ્વીને પણ આજે ધણો આનંદ મળ્યો છે.

મનો.—(હસ્ત જોડી) મહારાજ ! તમ સરખા તપસ્વીની કૃપા
વિના એ પ્રસાદી ક્યાંથી ?

યો.—સદુપદેશ, સત્સમાગમ અને ઉચ્ચ અભ્યાસનાં એ ફળ છે.
સ્ત્રીવર્ગમાં આવી ઉચ્ચ મનકેળવણી ચિંતનના પરિણામ વિના હોઈ
શકે નહિ. એજ વિશેષ આનંદનું કારણ છે. તમારો એ શ્રમ હજી પણ
વિશેષ ફળીભૂત હો. અને તેના આનંદવૃદ્ધિમાં ગૃહ, કુટુંબ, દેશ આદી
લઘ સર્વને આનંદમય કરી મૂકી, તેમાંજ તનમય થઈ, ઉચ્ચ ગતિએ
પહોંચી પહોંચાડી, તલલીન બનેા એ મારો આશિસ સર્વદા સફળ હો.
કેમકે સ્ત્રી એજ પ્રેમસ્વરૂપ પ્રતિબિંબ હોવાથી સહિતુ હૃદય છે.

વિજયા.—મહારાજ ! કૃપા કરી ઉચ્ચ બોધથી હમો સખી
મંડળને બહુ ઉપકૃત કર્યું.

(યોડી વાર તૃણીભૂત રહ્યા પછી)

મનો.—મહારાજ ! કર્તવ્ય, વિયોગ આજ્ઞા માટે, તલસે છે.

યો.—હા, આનંદરૂપ કર્તવ્યમાં સુખેથી આરત થાઓ!

વિ.—ચાલો ત્યારે દર્શન કરી પાણી ભરીને જઈએ.

(સહુ દર્શન કરી પાણી ભરવા બંધ છે)
(સ્ત્રીવૃંદ ગયા પછી)

ચો.—(સ્વગત) માર્ગે શ્રમથી શ્રમિત થયેલાને સ્ત્રીવૃંદે, કેવા નવા ઉત્સાહ અને આનંદ અર્પી, પવન વિના શ્રમ ભારે અંદ પડી જડ થયેલી તરણીને, રસમય સતેજ કરી છે !

થન થન થઈ વર્ષા બિંદુ શું સન્મુખ નાચતાં !

ફરી ફરી જોઈ લોકોમાં તો અરે મન ખેંચતાં !

નવરસ બહુ ઉંચા અર્પે શું ગાઢ ફૂદી ફૂદી !

અહહ ! મન શું આપે ખૂબી સ્ત્રીવૃંદ ફૂટી ફૂટી ! ૧૫૩

અરે ! પણ જુઓ ! એઓ કેવી હોંસ અને હર્ષભર પાણી કાઢે છે !

હારોહારે લેતી પાણી, ભણે કાઢું જોઈ જોઈ

રસભરી રામા હોડ ભરે છે, મુખ વરસે સ્વેદ હેલી

વાત કરે છે, રંગ ભરે છે, ઝમકે ઝટકરે ખાલી

કૃષ્ણકૃપશું રસ ભરે ગોપી, રહ્યા છું ભાળી ભાળી ! ૧૫૪

હવે તો એ બંધ છે. પણ હું શું જોઉં ?

રસિક રમણી જાતાં શિર ખેડું ભરેલું

તપ તપ ઘટ પીતાં નુર ભાનું ચઢેલું

જઈ તન રસ ધારા દેહ શાંતિ મળેલી

હસી હસી ગૃહ જાતાં શું ન ધર્મ્યા વધેલી ? ૧૫૫

(વિચારમાંલીનશાંતિભંગ ઉઠાળો મારતાં) મારાપર આટલી બધી
અસરનું શું કારણ હશે ?

(વિચાર કરી) હા હા ! કારણ બીજું શું હોય ?

રહ્યા નથી શું રસ ઉચ્ચતામાં ?

જેતાં દ્રવે પ્રેમજ શુદ્ધતામાં;

દે છે શું એકી રૂપ કિર્ણુ જૂદાં ?

ના; તો જુએ શાંતિ કિર્ણો ન શેમાં ? ૧૫૬

અરે જો ! મારા એકલાપરજ અસર કરી નથી ! આ સૂર્ય પણ
એમાં અધિક દૂબેલ હોય એમ જણાય છે !

(સૂર્યને હાસ્યમાં)

અરે તું !

છૂપાં છૂપાં વૃક્ષ પડ કરી કિર્ણુ ફેંકી શું રાચે ?

ગૌરી બાળા શરમ વશ જો, કાંતિ કિર્ણુ શું રાચે ?

પાડે તું જે પલક કિરણો અંગ વસ્ત્રે અડીને
જ્યોતે અંખે ચંચક ચતાં; શું અલંકાર તું એ ? ૧૫૭

કદાચ એ હીનભાવ તારામાં ન હોય તો,

ધારે કે શું સુવરણમયી કિર્ણુ અર્પી કરૂં તે ?
જાતાં ગૃહે મદરસભરી સ્વાર્મી રંગી રમે જે
મારે ફાંફાં શીદ અવનવાં ? પ્રેમ કાંતિ ખરી જે
ના તું ઇચ્છે; સ્વયંજ મદમાં મોડીં અંખે તને એ ! ૧૫૮

(કિંચિત્કાળ શાંત રહી પ્રકાશ) પણ હું આમ કેમ ? હૃદય કેમ
એસે છે ? (વિચાર કરી) અરે હા !

ઉકાળે છે તારો પ્રિય ! વિરહ સંતાપ કરતો !
અહિંશાને કાળે દૂર તજી તને આમ ભમતો !
અરે ક્યાં તું ભૂલે દીન શુચિ મુખો નારી ધરતાં
ન છોડ્યાં કોણે તો ? ગૃહ સુખ ઉંચાં આશ કરતાં. ૧૫૯

અરે ! વળી આ તો એકમાંથી મુક્ત થઈ બીજામાં સપડાયો !
(મનને) મન શીદ એચેન રહે છે ? તને આમ વળી,

શાથી થઈ મોહની બ્રાંતિ આજે ?
ભાર્યા ફેડી સંગ ના તે શું કાળે ?
સેવ્યો ધણે દિન વિયોગ તારો
હા હા ! હશે કેમ ! ઉંચાટ ધારો ? ૧૬૦

એમ છતાં એ એચેની પણ શું કરવા આમ પીડે ? એથી
વિશેષ શું ?

(હાંકી કાઢતો હોય તેમ હાથ ચાળા કરતાં) માટે જા જા,
છોડી જા ચલ છોડ તું, આવતી મુજ અવાસ શીદ ફરી ફરી
ન, ટકે, ન તું નિભે હવે, કર્તવ્યરંગે હુલું જ્યાં બની બની. ૧૬૧

ચાલ ત્યારે હવે શું કરૂં ? (વિચાર કરી) શાંતિરામ અને અ-
ભયસિંહ હજી આવ્યા નથી. માટે ઉદ્યાનમાં ફરી આનંદની અભિવૃદ્ધિ
ફરી પ્રાપ્ત થયેલ આનંદઅંકુરને સતેજ રાખું.

(એમ ધારી ઉડી ચાલે છે) (એવે ઉભારમાં પાણી વહેતું જોઈ).

જોઈ છું શું રસિક પાણી વહતી ? જાણે પ્રવાહે ખરી
દોડે શું રસ પોપવા દૃઢ વળી ? આનંદ વૃદ્ધિ ધરી

છાયા દેખું શું પોપટા રસ નવા ? જાગૃત રાખે સદા
 છે શું સ્નેહ રસિક સંગ ? નહિ તો, આનંદ તે શે કદા ? ૧૬૨
 (ઉભારે ઉભારે આગળ ચાલતાં) હા હા ! એજ સિદ્ધ થાય છે કેમકે—

જે જે વહે એ રસ પોપવા ખરે
 આનંદો જેડું રસ દોડો એ ભરે
 પીતાં પીતાં શું નહિ થાકતાં કદિ ?
 વૃદ્ધિમદે નાયત જે પડી પડી ! ૧૬૩

અહા ! ઢળી ઢળી અન્યોઅન્ય રસ પીતાં દૂરથી અવલોકન કરેલ
 આ રહ્યા,

કેવા આંખા ધુમટ શાખા સમૂહ કદળી વીંટી રહ્યા !
 અંગ શીતળતા રૂપ કોમળતા હલાવો લધ લધ ફરી ગયા !
 રસ સમીપ પીતાં મન તન ઠરતાં ફરફર ફરતી શું ઝળિયો !
 પંખી યુગલનાં રંગકલ્લોલથી રસભર પાન્યશું લોલિઓ ! ૧૬૪

આ તો વળી માતાનાં હાલરડાંનું ભાન કરાવી રહ્યો ! ચાલ, ચાલ,
 જોઉં આગળ શું આવે છે ! (એવે બાળુએથી)

અભયસિંહ—(મોટેથી) મહારાજ ! મહારાજ !

યોગેન્દ્ર—(સ્વગત) હું તો રસમાં ને રસમાં ઝોક્યો જાઉં છું.
 શાંતિરામ અને અભયસિંહ આવી પહોંચ્યા તે પણ જોતો નથી.

(તેમના તરફ ફરીને) (પ્રકાશ) તમારો વિયોગછતાંપણ જૂદા
 જૂદા અનુભવે શાંતિરસના આનંદમયપ્રવાહશિવાય બીજું કશું ભાન
 કરાવ્યું નથી.

શાં.—તત્ત્વો સ્વાનુરૂપ ફળ ખેંચી લાવ્યા વિના રહેતાં નથી. જેથી
 આપને શાંતિભંગ કેવી રીતે હોય ? દૂર રમણ કરતાંછતાં તત્ત્વજ્ઞની
 દૃષ્ટિ બિંદુપરથી કદિ પણ ખસતી નથી.

યો.—હા, એજ અનુભવ સિદ્ધ છે. પણ હવે તમે શું સમાચાર લાવ્યા ?

અભ.—મહારાજ ! પ્રતિકૂળ સમય હવે તો દૃઢતાને યોગે
 અનુકૂળ થતો જણાય છે. સર્વ સિદ્ધિ આપોઆપજ તમારી સન્મુખ
 તત્પર થવા તરવરી રહી છે. યોગ્ય બિંદુની શોધ અને તેના નિશ્ચયાર્થ
 માટે પુરજન તમારી સમીપ કાલે આવનાર છે.

યો.—ધૃત્વર ધૃચ્છાજ બળવાન છે. પણ હવે વિશ્રામ લો.

અભ.—મહારાજ ! બોલો ઉતરતો જાય છે એટલે વિશ્રામજ છે.

યો.—હા, ફળસિદ્ધિઆશાઆનંદ એવોજ હોય છે. એમ છતાં

પણ સાયંકર્મ કરી વિશ્રામની જરૂર છે.

અભ.—હવે ઉઠીએ.

પ્રવેશ ૪.

સ્થળ ઉદ્યાન શિવાલય માર્ગ.

(સંકેત પ્રમાણે યોગેન્દ્ર પાસે જતાં માર્ગમાં જ્ઞાનેન્દ્રલાલ, મૂળજી, વિવેકાનંદ વિગેરે)

મૂ.—જ્ઞાનેન્દ્રલાલ ! એ તો ખરું. પણ આપણે એવા અજ્ઞાન પુરૂષસમીપ જવામાં શું આપણી અજ્ઞાનતા ખતાવતા નથી ?

શું રાજ્ય સંબંધ કહો કદિ યોગી સાથે ?

યાઓ સલાહ તમ તો જઈ આમ જાતે;

જોતા નથી ? ફળ ફળે હજીએ વિવિધો

થાઓ શું ઉચ્ચ ? નીચ જ્યાં, કુચુલામી રીતો? ૧૬૫

જીઓ વળી,

ધારો કદિ શું તમ રીત સારી ?

શબ્દો ગુરૂ માનત લેખ ભારી

ક્યાં છે કહોરે અવકાશ શુદ્ધિ ?

સ્વાર્થી લૂંટે ના શું ? ન જોહ શુદ્ધિ. ૧૬૬

એથી હું તો,

જોઉં ગૃહે ગૃહ લોખંડ બેડી

ના ચાલે તો કોઈ મર્યાદ તોડી

લેઈ કલેશો સાંકડી વૃત્તિનાં તો

તૂટ્યાં ગૃહો ! હા ! અરે રાજ્ય કુલ્યાં ! ૧૬૭

જ્ઞા.—(સ્વસ્થપણે,) મૂળજીભાઈ ! એ ખરું છે. એમ છતાં સુકાની રહિત નાવને કોઈ પણ દિવસ અથડાઈ ભાંગી જવાનો ભયભરેલો સદા સંભવ રહે છે. ખારવાની યોગ્યતા સુકાનીની ગરજ સારતી નથી. ખારવાપરજ આધાર એ નાવના નાશસમયની રાહ જોવી એ શિવાય બીજું કશું નથી.

ધી.—પણ મહાજન મંડળ ક્યાં સુકાનીની ગરજ સારતું નથી ? એથી વિશેષ ઉત્તમ શું હોય ?

જ્ઞા.—એ સુકાની નથી. પણ સુકાનમાંજ તન્મય હોઇ સુકાનથી અભેદ ન હોવાથી એઓ તો સુકાનરૂપજ છે. વળી સુકાન સ્થળાંતર-ભયની લટકતી તલવારનો તો વિચાર આપણે કરતા નથી.

મૂ.—સ્થળાંતર ભય તમે કેને કહો ?

જ્ઞા.—વ્યક્તિત્વ સુકાન સામાન્ય કે પ્રચલિત સુકાનને વશ કરી તેમાંજ સર્વોપરી હોઇ સામાન્ય સુકાનની જગા લઇ પોતાનાંજ સુકાનને કાર્ય માર્ગમાં મૂકી તેને અતુસરી અમલ કરે કરાવે સારે.

વિ.—સારાંશ એજ કે સુકાન જતું રહી ખારવામાત્રજ રહે.

મૂ.—ત્યારે હું જાણુવા માગું છું કે ગુરૂ આચાર્ય વિગેરે જે કહો તે શું સુકાની છે ?

જ્ઞા.—હું એમ નથી કહેવા માંગતો કે તેઓજ છે, અને ખીજ નહિ. જે એ ક્રિયાથી માહિતગાર અને તેમાં નિરપૃહતાથી દૃઢ તે દરેક સુકાની.

મૂ.—જેની આપણે સલાહ લેવા જઇએ તે એવા હોય તેની શું ખાત્રી ?

જ્ઞા.—ઉચ્ચતા, શુદ્ધતા, નિડરતા, દૃઢતા અને તેજસ્વીપણથી ભરેલી ટેલમાં સમાયેલો બોધ એજ ખાત્રી. એથી વિશેષ ખાત્રી શું જોઇએ ?

મૂ.—ત્યારે તો હું વધુ ખુશી થઇશ.

વિ.—આપણે ઉદ્યાન સમીપ આવી પહોંચ્યા માટે હવે ચર્ચા અંધ કરો તો કીક.

મૂ.—હા, હવે અંધજ થઇ.

પ્રવેશ ૫.

સ્થળ—શિવાલય.

જ્ઞા.—(હસ્ત જોડી) મહારાજ ! નમસ્કાર.

(ખીજ પણ નમસ્કાર કરે છે) (એમ છતાં)

મૂ.—(સ્વંગત) પાત્ર વિના નમસ્કાર કેને કરવા ? પાત્રતાની કસોટી વિના મારાથી તો નમસ્કાર થાય નહિ. ભલે આ લોકો પોતાનો વિવેક કરે. પણ આપણે તો નિરીક્ષણથી કસોટી કરવી એજ યોગ્ય છે. અજ્ઞ-સ્યા પુરૂષ આગળ એવા ઢોંગ કંઈ આપણે તો કરતા નથી.

ચો.—કલ્યાણ ! કલ્યાણ ! શાંતિરામ ! આસન આપો.

શાં.—અહિંચાં બેસો, અહિંચાં બેસો. (એમ કહી બેસાડે છે)

જ્ઞા.—શીકર નહિ. શીકર નહિ. ગુરૂજન આગળ એવા વિવેકની અપેક્ષા રહેતી નથી.

(સહુ બેઠા પછી)

ચો.—ગૃહસ્થયોગ્ય શાંતિમય કુશળતા તો છે ?

જ્ઞા.—ઉપાધિ સમયમાં એવી શાંતિની આશા ક્યાંથી હોય ?

ચો.—કર્તવ્ય આગળ ઉપાધિને અવકાશ ક્યાંથી ? તેના બેસ્સામય પ્રવાહ આગળ એ તો સર્વદા નષ્ટાજ રહે છે.

મૂ.—(નિરીક્ષણમાંથી જાગૃત થઈ) “કર્તવ્ય” કોને કહેવું ?

ચો.—“ગમે તે સ્થિતિમાં અને ગમે તે પ્રસંગમાં ઉચ્ચાશ્રયી હોઈ સતેજ ઉત્સાહ, ઉમંગ અને આનંદનાજ રેલતા પ્રવાહમાં ફરજ કે ધર્મ અદા કરવા” એજ “કર્તવ્ય.”

મૂ.—(સ્વગત) હું તો કંઈ જૂદીજ કલ્પનામાં રમતો હતો. મારો અહંભાવ કેમ પડે છે ? હૃદય કેમ બેસે છે ? હે હૃદય ! તારે એમ અંજાઈ દયાઈ જવાનું હજી કારણ નથી.

ધી.—મહારાજ ! “પ્રસંગ અને સ્થિતિની ફરજ કે ધર્મ” એશું ?

ચો.—પ્રશ્ન અગત્યનો છે. કેમકે,

હૂબે હુનિયાં ઉચ્ચ માર્ગ ચૂકી.

સ્વાર્થે લહે ધર્મ રેહોજ મૂકી;

જીજ્ઞાસુ ધર્યે કદિ માર્ગ સારો

જાળે પડેલાં ઝટ શું ઉગારો ?

૧૬૮.

મોહ, સ્વાર્થ કે કામની વિવિધ વૃત્તિનેલીધે એના ભિન્ન ભિન્ન અર્થ સવડ પડતા કરવામાં આવે છે. તેમ કરવામાં પણ તાત્કાલિક કે અદ્ય લાભ, જીજ્ઞાસા કે વૃત્તિની તૃપ્તિમાત્રપરજ લટકી રહી દીર્ઘદૃષ્ટિ ભાગ્યેજ વપરાતી જોવામાં આવે છે. કોઈ કોઈવાર તો તરંગમાત્રજ એનું નિરાકરણ કરવા પૂરતો થઈ પડે છે. અને અંકુશરહિત જે વૃત્તિઓ દોડે તેજ ફરજમાત્ર ગણાય છે. વ્યવહારમાં આ અર્થ પ્રચલિત છે. ત્યારે,

“સૂક્ષ્મતત્વોના ઉચ્ચ સમૂહનાં કાર્ય અને એ ઉચ્ચ સમૂહને કોઈ પણ બીજાં હીન કે અધમ તત્વો સતાવે અથવા સંકોચે નહિ અને પોતાની ઉચ્ચતા સતેજ ઝળહળતા પ્રકાશમાં સમગ્ર રીતે જાળવી રાખે તેમણે જોઈતી દૃઢતા અને સાવધાની કે બચાવના માર્ગ” એજ “ધર્મ” કે

ફરજ” કહેવાય. અને એ અદા કરવાં એજ “કર્તવ્ય” કહેવાય.

મૂ.—(સ્વગત) શું હું જાણતો હતો તે ફક્ત પ્રકાશનું નિર્મળાઈજ હતું ? નહિતો પ્રકાશના ભભક ભરેલા ઝગઝગતા ઓરડાનું દાર નજર આગળ એકાએક ખુલ્લું પડું થતાં ઝાંખો કેમ થાઉં ? સ્તબ્ધ કેમ બનું ? આવાં સ્વરૂપની તો કદિએ કલ્પનાપણુ નહતી ! વળી જો હું શુંચવાઉં છું ! શું પ્રશ્ન કરવો તેની વધુ મુઝવણુમાં પડું છું ! કેમકે યોગેદ્રનાં તેજ, નિરૂરતા અને દૃઢતા આગળ કોલવાઉં છું ! શરમાઉં છે, અને ઝાંખો પડું છું કે દીન બનું છું ! આમ કેમ હશે ? ચાલ એકવાર ફરી વધુ પુછી જોઉં. (સંશયયુક્ત મ્હાન મુખે પ્રકાશ) ત્યારે શું જનસમૂહમાં મનાતો ધર્મ એ ધર્મ નહિજ ?

ચો.—હા. અવશ્ય નહિજ. ધર્મ એ કંઈ વ્યક્તિમાત્રના અંતરથી—ખીજાં વ્યવહારઉપયોગીસાધનમાફક જેમ હાલમાં માનવામાં આવે છે તેમ—બાહ્યભિન્નવસ્તુ કે સાધન નથી. એતો અંતરનુંજ સ્વકાર્ય છે. ધર્મ કંઈ સ્વાર્થવૃત્તિ કરાવી ભય દીનતા આણી સંકુચ કરી કલેશિત કરે નહિ. કે અહંભાવથી ક્રોધ, તિરસ્કાર કે અવજ્ઞા ખીલવી વિશાળતા કે સમાનતાથી વિમુખ રાખે નહિ. કે આજસ, ઉન્માદ, બેદરકારી કે સાંકડીવૃત્તિથી યોગ્યને યોગ્ય ન્યાય આપતાં ચૂકે નહિ. ટુંકમાં એવી અનેકરીતે હીણા હલકા કે અધમ બનાવે નહિ. પણ એ તો સર્વદા અભય, શૌર્ય, અને દૃઢતાજ પ્રાપ્ત કરાવી, સરળતાને હરેકરીતે માર્ગ આપી, વિશાળ બનાવતાં બનાવતાં, સમગ્રીતે સમાનતા, સ્વતંત્રતા, નિરૂપૃહતા, અને પ્રેમજ ખીલવી અખંડ શાંતિનો આનંદ રસજ આપે છે.

મૂ.—ત્યારે એ હૈયાત્રીમાં આવી પાયમાલીનું કારણભૂત થઈ પડ્યો એ શાથી ?

ચો.—મનુષ્યમાત્રની ગ્રહણશક્તિ એક સરખી નથી. તેથી અદ્ય-શક્તિવાળાને માટે નિર્માણ થયેલ જૂદાં જૂદાં ઉચ્ચતત્વના પૃથક્કરણ સ્વરૂપનું અને તેનાં દૃષ્ટાંતોનું—સમગ્રસ્વરૂપ ભૂલી જઈ પૃથક્ પૃથક્ ઉચ્ચતત્વનેજ એક સમગ્રરૂપમાની—અવલંબન કરે અન્ય સ્વરૂપ તરફ અભાવ ઉત્પન્ન થઈ દૃઢ થવાથી, એ અન્ય સ્વરૂપ તેમજ સમગ્ર સત્યસ્વરૂપની અવજ્ઞા કે તેના સ્વરૂપ સમજની અજ્ઞાનતા, એજ કારણ. વળી આવી રીતે પૃથક્ થયેલ તત્વોનું પણ સરળતા અને સગવડતાવાળા તત્વોની અધમતા કે ઉચ્ચતાનો પ્રસંગના સંબંધમાં વિચાર કર્યા વિના સ્વાર્થને બંધ બેસતા અર્થમાં ગ્રહણ, એમાંજ ધર્મભાવનાની સ-

માણિ મનાઇ. એ પ્રમાણે જૂદા જૂદા વાડા કે હદ અને તેમાં પણ નાની નાની ગલીવાળી સંકુચિતવૃત્તિનું ફળ બીજું શું હોય ?

ધી.—મહારાજ ! ત્યારે યોગક પ્રવર્તક અને અનુયાયી એકજ પ્રવાહમાં તણાતા જોઇએ છીએ એનું કારણ શું ?

ચા.—સાંભળો,

ઝીઝી કાણે ધગ ધગ તપતી કાંતિ સૂર્યે રહિજે ?
લહાવો લેવા ધીરજ ધરી કુણે દૈદ હામો ભરી છે ?
છોડી નાહા ભ્રમ મન ગણતાં સ્વાર્થે બ્રાંતિજ જાગે
ના, ના, એતો અફળ શ્રમ જશે; કાણુ શ્રદ્ધા ન નાસે? ૧૬૯

કેમકે સ્વાર્થવૃત્તિપરથી અધોઅધો,

ખસી ખસી ડગ જતાં અધકૂપે પડે એ
ભૂલો મન તન ભાનો કયાંય છે ના સૂઝે તે
કિરણ કેદિ ટકે શું ? રાત્રી જ્યાં ઘેરતી તો
સમૈહ તિમિરમાંથી કાણુ છૂટ્યું જુઓ છો ? ૧૭૦

વળી ગતાનુગતિક હોવાથી ચિંતનનેગભાવે સમગ્ર વિલોકી શક્તા નથી. જેથી સૃષ્ટિક્રમનો એ સ્થાપિત નિયમ છે કે જે રૂપમાં આપણે તત્ત્વો ફેંકીએ તેજ રૂપ વૃદ્ધિ પામી પામી આપણને અસર કરી ઘેરી લીધા વિના રહેતું નથી. ઉત્તરરૂપ ઉચ્ચ ગતિએ લઇ જાય છે ત્યારે અધમ તો આપણી આસપાસ ફરી વળી આપણને વીંટી, જકડી લઇ આપણે ગમે તેટલા અગ્રગ રહેવા માંગીએ તોપણ, આપણે ઉત્પન્ન કરેલા દાવાનળ માફક, આપણનેજ ગળી બાળી ભસ્મ કરે છે. તેથી તે લોકોએ ગમે તેટલું અગ્રગ રહેવા ધાર્યું હોય તે છતાં તેમાં સપડાય એમાં શું આશ્ચર્ય ? જુઓ:—

સરળ રહી ન છૂટે સ્પર્શ અધ્યાસ લીધો
ભમી ભમી મન દોડે નિત્ય દે રંગ સીધો
રમી રમી રસ તરે અંગને હર્ષ દીધો

ધસી ધસી વૃત્તિ જાયે સ્વાદ કેવો તું મીઠો ! ૧૭૧

આવા મનોભાવ છૂટતા નથી પણ જ્યાં લાંઘસડી લઇ જાય છે.

મૂ.—ત્યારે તો આવી પતનતાના ભાવથી કાણુ મુક્તિ મેળવ શકે ?

ચા.—કર્તવ્યજ્ઞ પુરષો.

ધી.—એઓ અલગ કેમ રહી શકે ?

ચો.—એમાં સંશય શું ?

ક્રમજ જુઓ જળ નિત્ય સેવતાં
પેંત્ર જળસ્પર્શ કદિ શું ઇચ્છતાં ?
જળ ટોપુ સંગર્થો મોતી ભાસતું
કિયડશું તે કદિ રંગ રાચતું ?

૧૭૨

ધી.—આવી સ્થિતિનું ભાન કેમ થાય ?

ચો.—પોપાયલી અંતરવૃત્તિ ધસડાઈ જઈ બાહ્યમાર્ગ કરવા જતાં જ્યાં ત્યાં અથડાય છે, પછડાય છે, અને આશા, નિરાશા, કલેશ, પરિતાપ વિગેરે સહન કરતી, અધ્યાસ અને અધ્યાસનાજ ઉદ્ભવ થતાં નવાં નવાં વમળોમાં ઝોથાં ખાય છે. ત્યારે એવા એવા અધ્યાસનો પાસ ધીમે ધીમે ઓછો થઈ નિર્મુક્ત થયા વિના એ સ્થિતિનું ભાન કેવી રીતે હોઈ શકે ? એવાં વમળો અને તેના અધ્યાસમાંથી મુક્ત થવા યોગ્ય અવલોકન, ચિંતન, અને ધ્યાનની જરૂર છે. માટેજ મનને યોગ્ય અધ્યાસનોજ અધ્યાસ કરાવવો એવી ઉચ્ચ કર્તવ્ય લાગણી હોવી જોઈએ. અને એમ થવા માટેજ શમ, દમ, યમ, નિયમાદિકની આવશ્યકતા છે. જુઓ:—

રોધે ઘેર્યાં અધિક બળ દે એતના એતનો જે
ઘેર્યું વારી જહિં તહિં બહુ માર્ગ શોધી ફરે છે
કે એ ક્રિયા અકળિત ધરી વૃષ્ટિધારા કરે છે
દાખ્યાં એ સૌ ઉછળી ઉછળી રંગ ઉગ્મસી દે છે.

૧૭૩

એજ પ્રમાણે રોધકરેલો મનોવેગ અકલિપત દિશામાં ઉગ્મસી પ્રકાશ્યા વિના રહેતો નથી. વળી સભ્યતા, સુધડતા, વિવેક, વિનયાદિક વ્યવહારિક રીતો પણ શું છે ? રોધનાંજ સૂક્ષ્મઅંશપરમાણુ. જ્યારે એવાં અદ્ય પરમાણુ પણ સામાન્ય સુખદાતા થઈ પડે છે તો રોધનાં મહત્ત્વ બળની કમ્પના શું થઈ શકે ? એતો અવર્ણ્યજ છે. અને અનુભવ કચેથીજ જણાય.

મૂ.—ત્યારે એઓ અગ્રગણ્ય ભાગ કેમ નથી લેતા ? અને પોતાના સ્વરૂપની અસર કેમ નથી પ્રકાશતા ?

ચો.—અનેક અધમવૃત્તિમાં ધસડી જઈ દ્રસાવનારી આડંબરવૃત્તિ એમને માન્ય નથી. પ્રકાશ અને અધકાર એ સ્થાપિત નિયમ છે. તો સૂર્યકિરણ માફક અધકાર કાપી માર્ગ કરવો કરાવવો એજ એમનું કર્તવ્ય છે.

ધી.—એવી સ્થિતિમાં એઓ કેવાં સ્વરૂપમાં રહે ?

ચો.—બાહ્ય અજ્ઞાની જનોને તેમનાં અંતરભાવ કે અંતર સૂક્ષ્મ સ્વરૂપની કલ્પના ન હોવાથી અંધકારમય વૃત્તિમાં તેમને સામેલ ગણુતા હોય. પણ તે તો સૂર્યતેજમાદ્ધક આનંદમય પ્રકાશમાંજ રમણુ કરતા વિચરે છે.

મૂ.—ત્યારે એવો સમાજ સામાન્ય જનસમૂહને ઉપયોગી પણ શું ?

ધી.—એથી પણ વધુ સામાન્ય સૃષ્ટિકર્મને અને જનસમૂહની વ્યવસ્થાને એમના વિના બાધ પણ શું આવે ?

ચો.—સૂર્ય અસ્ત થતાં એનું ઉપયોગીપણું જતું નથી. ખરું જોતાં તો સૂર્ય અસ્તજ થતો નથી. તેજ પ્રમાણે એવા પુરૂષો અંધકારમાં દીસતા છતાં અંધકારમાં નથી. પણુ સર્વદા ઉદય કિરણવાળાજ હોઇ પોતાના કિરણુ નિરંતર પ્રકાશ્યા કરે છે. વળી એકલી રાત્રી કે એકલા દિવસની વ્યવસ્થાથી ચાલે નહિ, તેમજ એમના પ્રકાશમય કિરણો વિના એકલી અંધકારમય સૃષ્ટિ કે જનસમૂહ વ્યવસ્થા ધડીભર પણુ ટકી શકે નહિ. એ અભાવે તો નિરંતર અથડાટ, અવ્યવસ્થા, ક્લેશ, વિનાશ, પ્રરિતાપાદિક નાશ કરનાર ક્રૂણ શિવાય બીજાં કશાં ક્રૂણ મળે નહિ. સર્વ વ્યવસ્થા ચંચળ અને તરંગમય બની જતાં શાંતિ ક્યાંએ દૃષ્ટિગોચર થાય નહિ. સહસ્રાસમાં ન આવતાં છતાં પણુ અનેક ભિન્ન ભિન્ન દ્વાર દ્વારા એવાનાં કિરણુ સદા શાંતિદાતાજ હોય છે.

વિ.—(હર્ષિત બની) મહારાજ ! રાજ્ય એ પણુ જનસમૂહની એક વ્યવસ્થા છે; ત્યારે આ પ્રમાણે તો એ વ્યવસ્થા પણુ કર્તવ્યના અંકુશ વિના નિભી શકે નહિ. અને કર્તવ્યજ્ઞાન એજ ધર્મ તો ધર્મ વિના કોઇ પણુ રાજ્યવ્યવસ્થા ટકેજ નહિ.

ચો.—હા અવશ્ય.

ધી.—(મૂળજીને જ્ઞાનમાં ધીમેથી) હવે શું પૂછીએ ?

મૂ.—(ધીમેથીજ) મને તો પૂછવાનું હવે કંઈ રહ્યું જણાતું નથી.

નૃ.—મહારાજ ! ધર્મની વ્યાખ્યામાં તમો કહી ગયા કે “સૂક્ષ્મ તત્વનો ઉચ્ચ સમૂહ” એ શું ?

ચો.—સ્વતંત્રતા, સમાનતા, નિસ્પૃહતા, અને પ્રેમ આં ચાર મુખ્ય તત્વ ગણાય છે. એ શિવાય બીજાં ગૌણુ ઉચ્ચ તત્વો એ ચારમાંથી એક નહિ તો બીજાના પેટામાં આવી જાય. જેથી જેનો સંબંધ એ ચારમાંના એકની સાથે મેળવી શકાય તે ગૌણુ ઉચ્ચ તત્વ ગણુવું. કેમકે એ ગૌણુ ઉચ્ચ તત્વ પ્રગાઢ થઇ ઉચ્ચ ગતિ તરફ વૃદ્ધિ

પામતાં પામતાં મૂળ સ્વરૂપ કે મુખ્ય ઉચ્ચ તત્વની સમગ્રતા પ્રાપ્ત કરે છે.

ભો.—મહારાજ ! એ શું ફળ આપે ?

ચો.—એ ચાર તત્વો સંપૂર્ણ દરેક શાખાદ્વાર પરિપક્વ થતાં અભય અને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. જેને કર્તવ્યજ્ઞ પ્રરૂપો નિત્ય સૂખ અને સત્ આનંદનાં સાધન માને છે.

ભો.—તપસ્વી ચતુતરા આગળ જે દેલ જોડ્યા હતા તેને ભાવાર્થ હવે સ્પષ્ટ થયો.

અભ.—મહારાજ ! “સ્વતંત્રતા” અને “સમાનતા” વિષે મેં શાંતિરામજીને પણ પ્રશ્ન કર્યો હતો પણ અવકાશને અભાવે નિરાકરણ થયેલું નહિ. ત્યારે કયા અર્થમાં એ ગ્રહણ કરવાં ?

મૂ.—(નવું કિરણ હાથ આવ્યું હોય તેમ જાગૃત થતાં) હા ! હમે પણ કયાં સ્વતંત્રતા અને સમાનતાથી બહાર જઈએ છીએ ?

ચો.—એમ ન હોય. તમારો અંતર આકાશ ભૂમિવત્ છે. તમારી સ્વતંત્રતા કોઈ પણ કેંદ્રબિંદુ રહિત બાહ્ય આડંબર છે જે કર્તવ્યજ્ઞને મુદ્દલે માન્ય નથી. તત્વોનાં અથડાટથી એ ડોળાઈ નષ્ટ થાય છે. ત્યારે કર્તવ્યજ્ઞને તો એ “પોતેજ કારણ અને સર્વ તત્વોપર તંત્ર ચલાવનાર સ્વતંત્ર ઉચ્ચ બિંદુ” એજ છે. જેથી કોઈ પણ નીચ, હીન કે સ્વાર્થમય તત્વ એની સત્તા લોપે નહિ કે એની સત્તા સામે અથડાય નહિ એટલુંજ નહિ પણ એ સત્તા નરક નજર પણ ફેરવી શકે નહિ. એટલે કે કોઈ પણ હીનતત્વના અથડાટ વિના ઉચ્ચતત્વ શુદ્ધિ અને દૃઢતાથી સ્વતંત્ર સ્વતંત્ર વિચરે. તમારી સ્વતંત્રતા સ્થૂળને સંબોધીને છે ત્યારે આ સૂક્ષ્મ નેજ સંબોધીને છે. એક સ્થૂળ વશ કરે છે ત્યારે બીજી સૂક્ષ્મ. તમારી સ્વતંત્રતા, સ્વાર્થ-અધમ, હીન, કે નીચ-નેજ વશ વર્તેલી હોવાથી, ખરેખર પરતંત્રતાજ છે. ઉચ્ચ સૂક્ષ્મ પ્રકાશ આગળ એ કોઈ પણ દ્વિવસ વિજયવતી હોતી નથી. સૂર્ય તેજ આગળ આગિઆતું આડંબરી સ્વરૂપ કયાં સુધી ટકે ? એ તો અધિકારમાંજ ચળકે.

મૂ.—હમને કેંદ્રબિંદુ ન હોવાનું કે તે ડોળાયમાન થવાનું કારણ શું ?

ચો.—ઉચ્ચને પતન કરનાર અનેક છિદ્રોપી તત્વોનો સંસર્ગ હોવાથી ઉચ્ચ સમગ્ર દિશામાં સ્વતંત્ર વિચરી શકતું નથી. પણ હીન અધમ કે નીચ પરવશ હોવાથી સદા ચંચળ હોય છે જેથી ઉચ્ચ ફળ પ્રાપ્તિની શ્રદ્ધા નહિ. વળી ઉચ્ચ ફળ સ્વરૂપની કલ્પના નહિ તેથી દૃઢતા નહિ. માટેજ ડોળાયમાન થઈ નષ્ટ થાય. વળી શુદ્ધચિંતનનેઅભાવે

તત્વોનું સ્પષ્ટિકરણ નહિ; અથવા તેવાં સ્પષ્ટિકરણમાં શ્રદ્ધા નહિ. તેથીજ બિંદુરહિત.

મૂ.—જનસમૂહનું સુખ અને તે સચવાય એ વ્યવસ્થા એ શું બિંદુ નહિ ?

ચો.—ના, નહિ. એનો તો કર્તવ્યબિંદુના વ્યવહાર માર્ગમાં સમાવેશ થઈ જાય; જેથી એવા અનેક આપોઆપ સુખદ વ્યવહારમાર્ગમાં એની ગણના પણ શું ? કર્તવ્યજ્ઞમાર્ગમાં તો અન્યતે એ આપોઆપજ તણાઈ આવી ફળદાતા થઈ પડે છે. ત્યારે અજ્ઞાનતાને-શ્રદ્ધાને અભાવે એની કસોટી ન હોવાથી-અનેક સુખની લાલસા અને એવાં સુખ માટે ઉથલપાથલ અને અનેક હીન, અધમ, સ્વાર્થમય, એકલપેટી કે સાંકડી વૃત્તિઓ કરાવી, તેમનાં તેવાંજ વિકાળ ફળ સાથે, સુખ સાધ્ય કરવાને બદલે, સુખને ધસડી જઈ અનેક વમેળમાં ફેંકી દે છે.

મૂ.—ઉચ્ચતે શું ચંચળતા નહિ ?

ચો.—નહિજ. ઉચ્ચતું ફળ સ્વતઃ સિદ્ધજ હોય છે. તેથીજ તેમાં શ્રદ્ધા દૃઢ થાય છે. શ્રદ્ધા દૃઢ થતાં દૃઢતા ડગતી નથી. કેમકે એની સત્તાના પ્રકાશનું ભાન થતાં એ પ્રકાશનીજ અભિવૃદ્ધિ કરવા લાલસા આનંદમય વહા કરે છે. ત્યારે સંકુચ, સ્વાર્થમય, હીન, અધમ, કે નીચ લાલસા અને ભાવો (કે વૃત્તિસ્વરૂપ)માં એવી શ્રદ્ધા અને દૃઢતાને અવકાશ નથી. કેમકે એ જડ હોતાં પ્રકાશરહિત હોવાથી ફળ ખીનાં કોઈ પણ બાહ્ય કે અંતર સૂક્ષ્મતત્વને વશ વર્તી નહિ થઈ જવાનો સંભવ અને સંશય દૂર થઈ શકે એમ નથી. માટેજ એ ચંચળ, પરતંત્ર, અને ભયાન્વિત હોય છે.

મૂ.—ત્યારે તમોએ કહેલ બિંદુવાળા પણ ક્યાં દુઃખી, ઉપાધિ સુક્ત અને નાશવંત હોતા નથી ?

ચો.—કર્તવ્યજ્ઞમાં આરોપણ કરવામાં આવતી વૃત્તિઓ પ્રવૃત્તિ નથી કે જેને નહિ થવાનો ભય હોય. અજ્ઞાનતામાં, પોતાના અધમ સ્વરૂપને અનુસરતો અંધાર આરોપણ કરવાની વૃત્તિઓ નિર્મૂળ થઈ શકતી નથી. જેથી વિલોકવામાં પણ અજ્ઞાનતા બાહ્યજ વિલોકે છે. સૂક્ષ્મનાં અંતરમાર્ગ, ઉચ્ચતા, અને આનંદ વિલોકી શકતી નથી.

મૂ.—અંતર વિલોકવાની શી જરૂર ? જનસમૂહને તો બાહ્યજ જરૂરનું છે. એમને, પ્રત્યક્ષ ફળ ત્યાગ કરી, અનુમાનિક ફળમાં લલચાવવાનું કારણ શું ?

ચો.—જો સર્વ પ્રકાશમયજ હોય તો અંધકાર પ્રશ્ન નિરાકરણને
 પણ ક્યાંથી અવકાશ ? અને તે દૂર કરવાં અપેક્ષા પણ શા માટે ?
 કેમકે પ્રકાશમાં દૂર કરી સંશય ટાળવા જેવું કંઈજ હોતું નથી. એથી
 એકલા અંધકારમય કે એકલા પ્રકાશમય સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વરૂપનું નિરાકરણ
 હોઈ શકે નહિ. સૂર્યમાં અંધકારનો તેમજ રાત્રીમાં સૂર્યનો આવિર્ભાવ
 થઈ શકે નહિ. ઉચ્ચસ્વરૂપસુખ, આનંદ, કે શાંતિપ્રાપ્તિની જાણસા
 પ્રાણીમાત્રને હોય. અને તેમ હોતાં પ્રત્યેકની ઉચ્ચતાની કસોટી—જ્યાં
 એ સ્વરૂપ હોય ત્યાં—પ્રત્યેકનાં સ્થાયિપણામાં અને પ્રત્યેકનાં સ્વરૂપનાં
 શાંતિક્ષણમાંજ દૃષ્યમાન થાય છે. સ્વરૂપ અને તેનાં ક્ષણનો આધાર
 અંતરવૃત્તિ કે સૂક્ષ્મસમૂહપરજ રહેછે. માટેજ અંતરની આવશ્યકતા.
 સ્થાયિપણું પણ એપરજ આધાર રાખે છે. જનસમૂહ કર્તવ્યજ્ઞ થયા
 વિના અંતર હેતુ વિસૌકી શકે નહિ. જેથી કરી બાહ્ય ઉપરથી, અજ્ઞાનતાને
 પ્રભાવે, ગમે તેવાં અનુમાન કરી, જહેમનાં વમળમાં સપડાઈ, ગમે તેવાં
 સ્વરૂપોની કલ્પના ખડી કરે છે. કર્તવ્યજ્ઞ એ ભયમાંથી દૂર રહી કે રહેવા
 કર્મ માર્ગ જાણી તેને શાંતિથી અવકાશ આપે છે ત્યારે અજ્ઞાનતા એ
 કર્મ માર્ગ સાથે જાણે મલ્લયુદ્ધ કરવા માંગતી હોય એવું વર્તન ચલાવતી
 રહે છે. જેથી ભય, ઝેઝેની, અસંતોષ, દીનતા, અસ્થિરતા, ઉચાટ,
 સંતાપ, આકળાપણું, સંકુચવૃત્તિ, ધાંધલ, આડંબર, અધીરાઈ, અવજા,
 અવિવેક, ઉચ્છ્રંખણપણું, ઇર્ષ્યા, મત્સર, લોભ, અસૂચા, જહેમ, વેર, ક્રોધ
 વિગેરે હીન, અધમ, નીચ, અને પતન કરનાર તત્ત્વોજ ખીલવી એમની
 જવાબમાં દીન કે ભયાન્વિત દગ્ધ બન્યા કરે છે; કે વર્તનમય ભૂમિકાની
 હદ બાંધી અન્ય ઉન્નતસ્વરૂપતરફ આક્ષેપશીલ હોઈ, મદોન્મસ્ત,
 અજ્ઞાન, સંશયાત્મક, દુરાગ્રહી, વિતંડાશીલ કે અંધકારમય રહેતાં વ્યવ-
 હારસુખની પરિસીમામાંજ લુપ્ત હોય છે. અને અને કષ્ટ અને કષ્ટમાંજ,
 કે સત્યસ્વરૂપ જાણવા પ્રયાસ અથવા દરકાર કર્યાવિના સંશયાત્મક સ્વરૂ-
 પની પ્રગાઠ આક્ષેપશીલવૃત્તિના અહંભાવમાંજ કે શુષ્ક પુદ્ગિલાદના
 વિતંડામાંજ, વિશાળતા અને સમગ્રતાનું દ્વાર બંધ કરતા વિનાશ પામે
 છે. ત્યારે કર્તવ્યજ્ઞ શમ, દમ, યમાદિકથી અવકાશ આપતાં ક્ષમા, પ્રેમ,
 શૌર્ય, ધૈર્ય, સંતોષ, ઔદાર્ય, વિવેક, વિનય, નમ્રતા, સત્યસ્વરૂપજ્ઞાનજાણસા,
 નિરુપહતા, સત્ય, આર્જવ, શુદ્ધતા, સમાનતા, દૃઢતા, દયા વિગેરે ઉચ્ચ,
 તત્ત્વ ખીલવી, ભવિષ્યના વિચાર અને ભવિષ્યની બાહ્ય કે સ્થૂળ આશારહિત,
 આનંદમય શાંતિમાં ભયરહિત બની, શાંતિવૃદ્ધિની આશામાં અભય કેળવી,

કર્તવ્ય અદા કરતો. સ્વતંત્ર નિત્યાનંદ સુખમાં તદલીન રહે છે. હવે કહો, એવાં શાંતિસુખની ઇચ્છા કોણ નહિ કરે ? અજ્ઞાનતા તો. અજ્ઞાનતાને અભ્યાસે અને અધ્યાસે શાંતિ શોધતાં કે શાંતિસ્વરૂપ તરફ બેદરકાર, અવજ્ઞાશીલ, અને આક્ષેપશીલ રહેતાં અંધકારમાંજ સપડાય છે કે અંધકારમયજ રહે છે.

જ્ઞા.—એ તદ્વાતની કોઈથી ના પડાશે નહિ. માટેજ એવાં ઉચ્ચતત્વોને આધીન રાજ્યવ્યવસ્થા શાંતિ અને અભય આપનારી થઈ પડે.

વિ.—આપણો તો અસલથીજ એ અભિપ્રાય હતો. પણ ભાવનાનું કેંદ્રખિંદુ આટલું બધું ઉચ્ચ હતું નહિ.

ધી.—મારે પણ હવે કલ્પલ કરવું જોઈએ. પણ એ વ્યવસ્થા કેવી રીતે ઉભી કરી ચલાવી શકાય ?

મૂ.—હા, ઉચ્ચતા છે. પણ એ તો સ્વર્ગનાં સુખ જેવું છે. એ સ્વરૂપમાં રહીજ કેમ શકાય ?

યો.—તમારી ભાવના ઉચ્ચ હશે અને શ્રદ્ધાથી દૃઢતા હશે તો કાળાંતરે પણ એ ફળીભૂત થશે. સમયપરત્વે સહુ આપોઆપજ દૃઢતાને યોગે આવી મળશે. તમારી મનોવૃત્તિ દૃઢતાને યોગે કેળવાઈ તમને તે પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ તરફજ ધસડી જશે. ઉચ્ચતત્વવાળાં કર્તવ્યમય કિરણો બહાર પ્રકાશવું શરૂ કરશે. અને જે જાતની ભીતિ રાખવામાં આવે છે તેને લેશમાત્રપણ અંવકાશ રહેશે નહિ. ઉચ્ચ વ્યવસ્થા ઉચ્ચ ફળજ ઉત્પન્ન કરશે. જેથી ભવિષ્યના નિભાવ માટે પણ ખાલી અંદેશમાં રહેવાનું કંઈ પણ કારણ નથી. અભ્યાસથી ગમે તે સ્થિતિમાં રહી શકાય છે. ત્યારે ઉચ્ચ સ્થિતિનો આનંદરસસ્વાદ આપ્યો તો તે કદિપણ છૂટશે નહિ. કાળાંતરે ઝોકો ખાશે, સ્તબ્ધ થશે, કે કદાચ અંજનશે પણ પરિણામે ઉચ્ચતાને લીધે એવી ડાલમડોલ સ્થિતિમાં પણ શાંતિ અને અભયમય આનંદભાવનાનો લોપ નહિ થતાં એજ આનંદતેજ વૃદ્ધિ પામી, દૃઢતા પરિપૂર્ણ અંશે પકવ કરી પાછો ઉછાળો માર્યા વિના રહેશે નહિ. એજ સ્થાપિત નિયમ છે.

જ્ઞા.—ત્યારે તો:—

“કર્તવ્યજ્ઞ પુરૂષોની સલાહથી કર્તવ્યજ્ઞ પુરૂષને રાજ્યાસને રાખી રાજ્યવ્યવસ્થા જરૂર રાખવી એ પણ કર્તવ્ય છે. અને એવાં કર્તવ્યવાળાં વ્યવસ્થાજ આ લોક અને પરલોકનું કલ્યાણ કરનારી છે.”

ધી.—કર્તવ્ય જાણી અમલ કરવો એજ હવે તો જરૂરનું છે.

મૂ.—હા, એમજ થવું જોઈએ. પણ કર્તવ્યજ્ઞ ક્યાં શોધવા ?

યો.—અતુટ્ક સમયે તે આપોઆપજ પ્રકાશે છે. શોધવાની જરૂર નથી.

જ્ઞા.—(હસ્ત જોડી) મહારાજ, આજે બહુ તસ્દી આપી ! વખત પણુ ઘણો ગયો છે. તમને પણુ તમારાં કર્તવ્યમાં અંતરાયમૂત થઇ પડીએ માટે આજ્ઞા આપોતો જમ્યું.

યો.—કર્તવ્યમાં અંતરાય શાનો ? હમને પણુ આવા સત્સમાગમથી આનંદજ થાય છે. એમ છતાં મનોવૃત્તિ ઉડી તો સુખીભવ !

મૂ.—(હસ્ત જોડી) નમસ્કાર ! મહારાજ ! નમસ્કાર ! અત્યારસુધી અહંભાવમાં ડૂબેલ હતો. બહુ શ્રુતના ગર્વમાં અંધ હતો. આપની નિર્મળતા આગળ એ સહુ લય થઇ નષ્ટ થઇ ગયાં છે. હવે તો આપના આશિસજ યાચું છે.

યો.—ક.યાણુ ! વત્સ ! કલ્યાણુ ! શાંતિમયભવ !

મૂ.—મહારાજ ! બહુ કૃપા કરી ! હવે આજ્ઞા દો.

યો.—સુખીભવ !

(ખીજઓ પણુ વારાફરતી નમસ્કાર કરી જાય છે)

જ્ઞા.—(જતાં જતાં) મહારાજ ! હવે રજા લઇએ .

યો.—કલ્યાણુ ! કલ્યાણુ !

(સહુ જાય છે). (જતાં જતાં માર્ગમાં)

જ્ઞા. - અહા !

બ્રહ્મંગે અકળાટ અંતર તણો કોધી ન આપે જરા તિરસ્કાર અહં જનિત વેળી ના જૂમી મુખે દીસતાં શાંતિ પોષિત ઘૈર્ય રંગ રમતાં ભાવો સમાનો દીપે હીનો ઉચ્ચ કરે શુણી શૌખ દઇ જ્ઞાનીજનો ધન્ય તો ૧૭૪
ઇતિ શ્રદ્ધાદૃઢીકરણ નામ તૃતીય અંક સંપૂર્ણ.

અંક ૪.

પ્રવેશ ૧.

સ્થળ—પ્રયાગનગરી.

(ભાનુશંકર ગોકુળરામના ઘર આગળથી જતાં)

ગો.—(મોટેથી) ભાનુશંકરભાઈ ! ભાનુશંકરભાઈ ! આવો ! આવો !

પાનસોપારી કરતાં જાઓ.

ભા.—ઉમંગના ઉમળકામાં ને ઉમળકામાં જતો હતો પણ જોલાઓ તો સ્તંભર ગ્રહણ કરતો જાઉં.

ગા.—તમે તો ગૃહે ગૃહના ફરવાવાળા એટલે કાંઈ નવા જૂની ?

ભા.—ક્યાં અજ્ઞાણ છો ?

ગા.—હમે તો વ્યાપારની ધમાલમાં પડેલા એટલે ધડીની પણ દુરસદ નહિ. જેથી કાંઈ જાણીએ નહિ.

ભા.—ભાઈ ! હાલમાં કાંઈ એવું જાણવાનું નથી. પણ જાણવાનું આવશે તેના પડતા પડવા વિષે હું તો જોશ્યો.

ગા.—વળી એ શું ? એવા વિચારમાટે હમને અવકાશ ક્યાંથી ?

ભા.—ભાઈ ! વિચાર કરવાનો કાંઈજ નથી. સહુ નજર આગળ છે. મોહેન્દ્ર ગાદીપતિ થયાપછી કમળપત્રપર રહેલાં ટીપાંતી માફક રાજ્ય વ્યવસ્થાના રંગ બદલાયા કરે છે. ધડીકમાં વિશ્વાસુ અને તો ધડીકમાં જોમી કે અધીરો થઈ જાય. તો ધડીકમાં ભય ભય જુએ. તો ધડીકમાં મોહ કે હીન સ્વાર્થરૂપી જય કીર્તિ મેળવવા ઇચ્છે. તો ધડીકમાં સમાનતા બતાવવા જાય. કે ધડીકમાં ગમત ગમતના પોકાર કરી તેમાટે ફાંફાં મારે. આવા ઉછળતા સમુદ્રતરંગથી પ્રજાનાં મન ક્યાં સ્થિર રહે છે ?

ગા.—હા, એતો ખરું છે. સહુનાં મન ઉચાંઉચાં લાગે છે. પણ એતો સ્વભાવ પ્રકૃતિ છે. એને રાજ્ય સાથે વિશેષ શું સંબંધ ?

ભા.—ભાઈ ! રાજ્ય તે પ્રકૃતિ વિનાનાં છે ? પ્રકૃતિનાં ઘણાં સમૂહનું કેન્દ્રબિંદુ તે રાજ્ય.

ગા.—સારે પ્રકૃતિ પ્રકૃતિનો ધર્મ બજાવે એમાં વિશેષ શું ?

ભા.—પણ એ કેમ બજાવે છે તેજ જોવાનું છે. એપરજ કેન્દ્ર બિંદુનાં સ્થાયિપણાંનો આધાર રહે છે.

ગા.—“કેમ” એટલે ?

ભા.—ઉચ્ચાત્રથી થઈને કે હીનાત્રથી થઈને.

ગા.—સારે હાલ હીનાત્રથી શું ?

ભા.—એકદેશીય કે સાંકડી વ્યવસ્થા. જેથી અન્યોઅન્ય વિશ્વાસભંગ થતાં ઉચ્ચ હેતુ પણ જોમથી ભયયુક્ત ગણાઈ અનર્થ થાય છે. જેથી એવી વ્યવસ્થાને ભોગે પ્રજા વગર દહે દેવાય છે, ક્લેશિત અને છે, અને ઉકળે છે. ભિન્નતાને લીધે સ્વાર્થ એકદેશીય સ્વરૂપજ પકડે છે. એવી રીતે મનોભાવમાં અંતર વધતાં વધતાં વ્યાકુળ પ્રજાની

ઉત્કંઠા શિવાય ખીનું શું નવું હોય ?

ગા.—ત્યારે શું મોહેંદ્ર રાજ્ય ગુમાવી બેસશે ?

ભા.—હાલનાં એનાં પ્રકૃતિક્ષણ જ્ઞેતાં મોડેથી પણ એજ ભાવિ નીકળશે એવા ભણકારા મને તો લાગે છે.

ગા.—ત્યારે પાછું કોણ આવશે ?

ભા.—જેની પ્રવૃત્તિ વિશેષ અળવાન હશે તે.

ગા.—શું ત્યારે આપણે તો જાપીને બેસવાનાજ નહિ ? આજે એક તો કાલે ખીજે.

ભા.—હા, જ્યાંસુધી ઉચ્ચાત્રથી પ્રકૃતિરૂપપ્રવૃત્તિ સ્થાપિત નહિ થાય ત્યાં સુધી.

ગા.—થનાર હશે તે થશે. પણ તૈયારી ક્યાં હતી ?

ભા.—કોઇ બે શિષ્ય સાથે આચાર્ય આવ્યા છે તેમનાં દર્શણ.

ગા.—ચાલો ત્યારે હું પણ આવું.

ભા.—ઉતાવળ કરો.

ગા.—હવેણાં કપડાં પહેરી લઉં.

(કપડાં પહેરવા જાય છે.)

પ્રવેશ ૨.

સ્થળ—માનસિંહનું ઘર.

મા.—(ઉઠ્યાટમાં આમતેમ ફરતાં ફરતાં) મોહેંદ્ર ! તારાં આવાં મોહ ભરેલાં કૃત્યથી તો કંટાળ્યો ! કોઇ વેળા આ સારો, તો કોઇ વેળા પેલો સારો. કોઇ વેળા આવી મરજી, તો કોઇ વેળા કેવી. કોઇ વેળા રંગ, તો કોઇ વેળા ભંગ. કોઇ વેળા આ ભાંધનું સાચું, તો કોઇ વેળા એલા ભાંધનું. પહેલાં ધાર્યું હતું કે એને સેવી સુખી થઇશું. રંગ આ-નંદમાં સદા દિન જશે. કાયદા, કાનુન, નીતિ, નિયમ, સંયમ, વિગેરેની બેડી તૂટી જતાં સ્વેચ્છાથી સ્વતંત્ર વિચરશું. પણ સર્વ આશા ધૂળ ! જેને સ્વતંત્રતા ગણતો તેજ ખરેખર પરતંત્રતા છે. જે નિયમ સંયમ બેડીરૂપે સમજતો તેજ ખરે શ્રેયસાધક છે ! હુંજ નહિ પણ સર્વ કોઇ “ત્રાહિ !” “ત્રાહિ !” કરે છે. આહા ! કેવી ગંભીર ભૂલ ! કેટલી મૂર્ખતા ! એ પણ શા માટે ? હીન મનોવૃત્તિ આધીન થઇ સહુ સ્વાર્થ પોષવાનું માટે ! !

ધિક્ ધિક્ વૃત્તિ ! જે લૂંટી ગુલામ કીધો
 માર્યા હણ્યા હા ! દેશ ઉગ્ગડી દીધો !
 સૈન્યે વીંટાઈ દૂષ્ટ લૂંટો ચલાવી !
 કોધે ગર્વે મેં ભેચી ભૂમિ ધુળવી !

૧૭૫

ઝેટકુંજ નહિ પણ,

વેશો ત્યાંએ ભિન્ન ભિન્નોજ લીધા !
 આલ્યા ધારી અન્યને દુઃખ દીધાં !
 હાર્યો જ્યાં હું તો પરિતાપ કીધાં !
 ના ના જાણ્યું સુખ કેવાં હું મીઠાં !

૧૭૬

હવે તો,

મનતન પરિતાપે ભૂખનિદ્રા ન આવે
 સુખ વળી મેળ્યું ના હું કંઈ દીધાં સતાવે
 ભમી ભમી સુખ શોધ્યાં તો અંરે કલેશ આવ્યા !
 મુઝવણ ઉંચ થાયે “ક્યાં છૂટું?” દુઃખ આપ્યાં !

૧૭૭

વળી,

શૌર્ય ! હા ! ઉચ્ચ ગતિ તું ન જાણી !
 હીનવૃત્તિ વશમાં સુખ માતી
 અહ્ય સ્વાર્થ, મન વેગ ! તું પોષે
 મારી, તોડી, ગતિભંગ શું રોયે ?

૧૭૮

અરે હા !

સંદુચ્ચવૃત્તિ પોષવા વિશાળતા હણીજ મેં !
 કુદ્દેટ ગૃહનો બને, શું દીધ ભોગ દેહ મેં !
 અદેખવો ખુણેજ હું શું સિંહ ત્રાડ મારતો !
 હું ભક્ષ દિવ્ય સિંહનું કદિન એ હું આણતો !

૧૭૯

આથી મન ગભરાય છે, અકળાય છે, હવે શું કરવું ? કેમ છૂટવું ?
 (આવા વિચારમાં ખિન્ન માનસિંહ આરી આગળ ઉભો હતો એવે ભાનુ-
 શંકરને જોઈ) (મોટેથી)

ગોરજી મહારાજ ! ગોરજી મહારાજ ! ક્યાં જાઓ છો ?

ભા.—અહિંયાંજ.

મા.—આવો ! આવો !

(ભાનુશંકરને ગોકુળરામ જાય છે) (ગયાપછી) એસો અહિંયાં.
 (એક પછી) પ્રયાણ ક્યાં હતું ?

ભા.—આપણા નગરમાં કોઈ મહંત એ શિષ્યસહિત આવ્યા છે. તેમની ખ્યાતિ સાંભળી દર્શણે જતો હતો એટલે ગોકુળરામે ખોલાવ્યો. એમણે પણ સાથે આવવા જીજ્ઞાસા જતાવી તેથી ત્યાં જઈએ છીએ.

મા.—(સ્વગત) મને પણ શાંતિ મળતી નથી માટે વિવિધ ચર્ચા સાંભળવાથી ચિત્ત ઠેકાણે આવશે. (પ્રકાશ) ચાલો ત્યારે હું પણ સોંજતી થાઉં.

(સહુ જાય છે)

(માર્ગમાં)

ભા.—આજે મુખમુદ્રા ઉદારી કેમ દિસે છે ?

મા.—કારણ ખીજું શું ? ચિત્તની અસ્થિરતા.

ભા.—એવું શું આવી પડ્યું ?

મા.—ગોરજી ! તમે રાજ્યના અંગ, એટલે તમને શું અપરિચિત હોય ? રાજ્યની અનેક ઉપાધિ હોય. “આપણે પણ આ સાડ પેલું સાડ એમાં લોભાઈએ. એ લાલસામાં અંધ થઈ તે તૃપ્ત કરવા માટે અનેક ઉપાધિ, દુઃખ, વિટંબણા અને કલેશો જોડેરી લઈએ; વળી તે પણ છોડી ખીજી પકડવા માંગીએ; એ પણ વિજયી નીકળશે એની ખાત્રી શું ?” આવા તકે વિકલ્પથી ઉત્પન્ન થતી અસ્થિરતાનો હું ભોગ હતો.

ભા.—અજ્ઞાન ચિત્તવૃત્તિનો સ્વભાવ એવોજ છે.

મા.—સૃષ્ટિક્રમમાં અણીના પ્રસંગોમાં જ્ઞાન અને અજ્ઞાનની કસોટી હોય એમ હું ધારતો નથી.

ભા.—એ કસોટી માર્ગમાં રજળતી નથી જેથી સહુને હાથ આવે. જેમ દરેક વિદ્યામાટે અભ્યાસની જરૂર છે તેમ એમાટે પણ અભ્યાસ જોઈએ.

મા.—અભ્યાસ શાનો કરવો ? શાસ્ત્રોનો ? તો શાસ્ત્રમાં કોઈ કંઈ કહે છે તો ખીજો કંઈ.

ભા.—એ સહુ પ્રશ્ન આચાર્યનેજ પૂછશો તો સંમાધાન થશે. વિશેષ પરિચયને લીધે હમારા કહેવાપર એકાએક શ્રદ્ધા થાય નહિ. અને શ્રદ્ધા નહિ તો પછી ક્ષણ શું ?

ગા.—હા, એતો ખરું છે. મનુષ્યની વિકૃત્તા અને ગુણપરીક્ષાની કિમત પહેલાં દેશાંતરમાં થાય છે; પછી ગામ; અને છેવટે ગૃહ.

ભા.—હા, એમજ છે. સંહવાસ આગળ સર્વ સામાન્ય દિસે છે. અને અહંકાર આગળ સહુ હીન દીસે છે. તેથી જ્યાં સામાન્યતા અને હીનતા આવી ગયાં ત્યાં શ્રદ્ધા અને અસર ક્યાંથી ? અને અસર નહિ

તો કિમતને અવકાશ ક્યાંથી ? જ્યાં વિદ્વાનો પોતાની વિદ્વતા સહવાસમાં
કે અજ્ઞાની આગળ જણાવતા નથી.

(એવે યોગેન્દ્ર સ્થળ સમીપ આવી પહોંચે છે.)

પ્રવેશ ૩.

સ્થળ—યોગેન્દ્ર સ્થળ.

(યોગેન્દ્રને દુરથીજ વિલોકતાં)

મા.—(સ્વગત)

અહ ! સમીપ શું જોઉં ? ચંદ્ર બિંબો ખીલેલાં !

મન તન વશ થાતાં તાર કિણ્વો ઝીલે હા !

તરસું તરસું હું તો પાય ક્યારે પડું એ !

પડી રસ લીન થાતાં થાઉં કૃતાર્થ હું એ. ૧૮૦

(આવા વિચારથી પાય પડતાં) (પ્રકાશ) મહારાજ ! નમસ્કાર.

ચો.—કલ્યાણ ! કલ્યાણ ! વત્સ ! ઉઠ. અહિંયાં બેસ.

(ગોકુળરામ અને ભાનુશંકર પણ પાંચે નમી રહ્યા પછી)

બેસો બેસો.

ભા. અને ગો.—હા મહારાજ, બેસીએ. (એમ કહી બાજુએ
બેસે છે.)

મા.—(સ્વગત)

વિભૂતિ રાજ્ય નથી કે વળી દાસ દારી !

આભૂપણો નથી એંગે રહતાં પ્રકાશી !

કંથાજ કૌર્પીન વડે દીપ શું ઉજસે !

સિંહાસને મૃગ એમ મન તો ઉલ્લાસે ! ૧૮૧

અહા ! વળી,

રહ્યા છે શું શુણો ? જનસમૂહ ખેંચી વશ કરે !

શુણીને સૌ આવે નૃપ છતત દેશો પણ અરે !

હશે કેવી વિદ્યા ? તત્ત્વ સમૂહ આકર્ષણ કરે !

કરે પૂરા પ્રેમી ! સમીપ મળતાં શું બળ અરે ? ૧૮૨

(એવે)

ચો.—કેમ, આનંદ તો છે ?

મા.—મહારાજ ! ચિત્તની સ્થિરતા નથી.

ચો.—મોહનું એજ લક્ષણ છે.

મા.—કારણ શું ?

ચો.—મોહને લીધે મનુષ્યમાત્રને તૃપ્તિ થતી નથી. એક વસ્તુ હાથ આવે તેથી વિકળ થઈ અન્યથી સુખી થવાની અપેક્ષા રાખે છે.

મા.—મહારાજ ! એ તૃપ્તિ કેમ મળે ?

ચો.—નિસ્પૃહતા પ્રાપ્ત થવે.

મા.—“નિસ્પૃહતા” એટલે શું ?

ચો.—કોઈપણ વિષય કે વસ્તુની અપેક્ષા નહિ તે. ભાવના માત્રનો નાશ.

મા.—એ તો અસંભાવ્ય છે. ગૃહસ્થ અને સંસારીને બાળુએ રાખતાં યોગીઓમાં પણ અપેક્ષા કે ભાવના તો હોય છે.

ચો.—વ્યવહારીક દૃષ્ટિએ અપેક્ષાની ભાવનાનું આરોપણ થાય છે. પણ ખરું જોતાં તેમ નથી. અભ્યાસ શરૂઆતમાં ભાવના હોય પણ અભ્યાસ દૃઢ થતાં થતાં ભાવના વિગલીત થતી જાય છે અને છેવટે કોઈ પણ જાતની ભાવના કે અપેક્ષા રહેતી નથી. પણ પ્રસંગે પ્રાપ્ત થતાં ફળનું નિસ્પૃહતા અને પ્રેમથી સેવન માત્ર હોય. અને એનો પણ લય થાય છે. એવો લય કરવા ભાવનાની ઉચ્ચગતિ તરફજ અભિવૃદ્ધિ થતી હોવી જોઈએ.

મા.—ત્યારે આહારવિહારાદિક કર્મો નજરે પડે છે તે શું ?

ચો.—જેમ વસ્તુને ગતિ આપ્યા પછી પણ વસ્તુને મળેલાં બળનાં પ્રમાણમાં ગતિ જરૂર રહે છે તેમ કોઈ પણ જાતની ભાવનારહિત દૃષ્ટિએ પડતી દ્રઢ ગતિમાત્રજ જરૂરી રહે છે.

મા.—ત્યારે વ્યવહારમાં તો એ અસંભાવ્ય છેજ.

ચો.—નહિ.

મા.—તો વ્યવહારમાં એ નિસ્પૃહતા કેમ પ્રાપ્ત થાય ?

ચો.—મોહનો નાશ થવે.

મા.—“મોહ” એટલે શું ? જે સર્વ વિનાશનું કારણ મનાય છે.

ચો.—“મોહ” એટલે આત્મોત્તતિના માર્ગમાં આડે આવનાર કે એ માર્ગથી વિમુખ રાખનાર વસ્તુ કે વિષયની તૃષ્ણા, વાંસની કે આસક્તિ.

મા.—ત્યારે બુદ્ધિ એ તરફ કેમ પ્રેરાય છે ?

ચો.—બુદ્ધિને જાતી દૃઢતા નથી. ચલિત સ્ત્રી જેવી છે. જેવા સ્વામિ તે પ્રમાણે દૃઢતા કે પાતિવ્રત્ય. એટલે કે ઉચ્ચતા અને અધમતા બંનેનો એમાં રહ્યાં છે.

મા.—એના સ્વામિ કોણું ?

ચો.—સંસ્કારી અંતઃકરણ, અને મલિન કે હીન તત્ત્વોવાળું મન.

મા.—સંસ્કારી અંતઃકરણનાં લક્ષણ શું ?

ચો.—જ્યાં ભાતુ કિરણ માફક પ્રકાશ પાડનારો સત્ત્વગુણ પ્રધાન હોય બુદ્ધિને અચળ કે દૃઢ કરી દુતેનો નેતા થઈ પાતિવ્રત્યની શોભા ખીલવતો જેવામાં આવે ત્યાંજ એનાં લક્ષણ જેવાં. જેથી અધકારરૂપી મળ કે આવરણ કપાય ફક્ત સત્યરૂપી તેજનો પ્રકાશજ અવિચ્છિન્ન રહે.

મા.—મલિન મન કે હીનતત્ત્વો શું ?

ચો.—જ્યારે રજ્જેગુણ અને તમોગુણવાળાં તત્ત્વો મનને પ્રેરી નેતા થતાં હોય ત્યારે એમનાં લક્ષણ જેવાં.

મા.—વ્યવહારમાં તો રજ્જે અને તમોગુણ વગર કેમ ચલાવી શકાય ?

ચો.—એજ મોહ, અજ્ઞાનતા, કે ભ્રમણા છે. સત્ત્વગુણ, સમય સમાનતા અને સમય પ્રેમ ખીલવી, પોતાના કિરણ તેજથી દરેક વસ્તુ, તત્ત્વો, કે વિષયપર અમલ કરવા પૂર્ણ શક્તિવાન છે. એનું શૌર્ય પ્રકાશતાં દરેક એને વશ થઈ વર્તે છે.

મા.—આ પ્રમાણે તો મહારાજ, રાજ્યવ્યવસ્થા પણ આ નિયમનો અપવાદ ન હોય ?

ચો.—હા, નહિજ.

મા.—હવે આજ્ઞા આપો તો, મહારાજ, જઈશું. વળી તમારાં ચરણાવિંદનાં નિરંતર તન્મય સેવક થઈએ એવી હમારીઉર્મિઓ તમારા તરફજ પ્રેરાઓ.

ચો.—તથાસ્તુ ! કલ્યાણ ! કલ્યાણ ! આજ્ઞા સદા ફળવતી હો ! (માનસિંહ વિગેરે નમન કરી જાય છે) (માર્ગમાં)

મા.—માનસિંહજી ! મહારાજ તો કોઈ મહાન યોગેન્દ્ર જણાય છે.

મા.—હા. એમના આચાર અને વિચાર એજ સિદ્ધ કરે છે. એથીજ મારું મન હવે બહુ અકળાય છે. તમારાથી હવે છુટું રખાય એમ નથી. એમ છતાં ગોરજી ! અને ગોઠુળરામ ! એ માટે તો સહુની યોગ્યતન્મયતા જોઈએ. (ગોઠુળરામ અચકાત પડે છે)

ભા.—હા, અવશ્ય. એકત્ર તન્મયતા વિના કાર્યાસદ્ધિ નહિ. પણ તમે શાને ઉદ્દેશીને બોલો છો તે હું સમજી શકતો નથી. ગોકુળરામ પણ અંગન છે, એ આપણથી દૂર નથી.

મા.—બીજું શું ? મોહેદ્રને હવે ખસેડવા એમ નક્કી થયું છે.

ગા.—ત્યારે તો જનક વૈદેહિની માફક યોગેદ્ર જેવા કોઈ રાજ્ય સ્થાને હોય તો કેવું સારું ?

મા.—હા, એવાજ જોઈએ. પણ ઐક્યતા વિના કેમ અને ?

ભા.—એમજ છે તો મુઝાઓ શું કરવા ? હું યોગ્ય માર્ગ અને સલાહ બતાવતો રહીશ. જેથી તમારો માર્ગ સરળ થશે.

મા.—ત્યારે અત્યાર સુધી અલગ કેમ રહ્યા ?

ભા.—હમો પરાધીન બ્રાહ્મણભાઈનું સાંભળે કોણ ?

મા.—આવી રીતે પ્રકાશ પાડ્યો હોત તો શું નહિ માન્ય રખાત ?

ભા.—મોહના અંધકારમાં તોરનું પરિણામ તમે કદપી શકો નહિ.

તોરે ચઢેલ હસ્તી કદિ શું તાણી વારો ?

તોરે ચઢેલ અશ્વ કદિ શું વારી બાંધો ?

તોરે ચઢેલું વારિ શું હામથી વારી વારો ?

તોરે ચઢેલ અગ્નિ શું કદિ ઝટ હાંકી કાઢો ?

તોરે ચઢેલું નહિ વશ થાય ઉપાય શોધી કોટી કરો

માર્ગે જઈ અફળાતાં દેહ ભરસો નહિ ધરો. ૧૮૩

માન.—તમે ભૂલો છો.

ભા.—હમે ભૂલતા નથી પણ ચોક્કસ અનુભવ કહીએ છીએ કે:—

અજ્ઞને જ્ઞાન દાન અપમાન તાણી લાવે

ધક્કા મુકકી ચખાડી હાસ્ય કટાક્ષ કરાવે

હઠ છોડે નહિ માન ગર્વ સત્ત્વ કરી થાપે

તોર પછડાઈ ઉતરે જ્ઞાન ગુલામી યાચે. ૧૮૪

મા.—ત્યારે તો તમે તમારી ફરજ નહિ વિચારી ?

ભા.—ફરજનો વિચાર સમયસૂચકતા અને દીર્ઘદૃષ્ટિપર આધાર રાખે છે. વગર સમયની ફરજ વિનાશ શિવાય કશું ફળ આપતી નથી.

ગા.—એ તો સાધારણ છે કે મદના આવેશમાં સલાહની કિમત નથી.

મા.—ત્યારે તો ઠીક. ડહાપણ વિચાર્યું.

ભા.—હા, ઉત્તમ નીતિ તો એજ છે કે અજ્ઞાનયૂથમાં મૈત્ર્ય એજ સર્વથી શ્રેષ્ઠ હોઈ શ્રેયસાધક છે.

મા.—જોરજી ! તમારાં હાથપણ અને જ્ઞાન દૂષાં રાખી આજ સુધી એમના ઉચ્ચરસતું પાન જરાએ કરાવ્યું નહિ.

ભા.—કેમકે તમો મલિન હતા.

મા.—મલિન હોવાનું કારણ ?

ભા.—કેમકે તમો અંતર વિલોકી શકતા ન હતા.

મા.—અંતર વળી શું ?

ભા.—શું કોઈ પણ કાળે તમને લાગ્યા વિના નથી રહ્યું કે તમારા સ્થૂળમાં એ વસ્તુ મહાત્વે છે કે પુરૂષો છે ?

મા.—હા. એમ તો સહુનેજ કોઈ કોઈ વાર થાય.

ભા.—ત્યારે શું એક જોનાર હોય અને બીજો કરનાર હોય તેવો તમારો હૃદયભાવ નથી થઈ રહેતો ?

મા.—હા. એમ પણ કોઈ કોઈ વાર એક બીજનાં કાર્યની તપાસ, ચોક્કસી, પરીક્ષા કે કસોટી, કરી જતું હોય એમ થાય છે.

ભા.—ત્યારે જેની તપાસ, ચોક્કસી, પરીક્ષા, કે કસોટી થાય તેજ અંતર.

મા.—ત્યારે એમ કરનાર કોણ ?

ભા.—અંતઃકરણ કે સ્વતઃ સ્વરૂપ જાતેજ.

મા.—ત્યારે એ અત્યાર સુધી ક્યાં સંતાઈ રહ્યું હતું ?

ભા.—મેલના થરથી ભરપૂર આદર્શમાં સ્વસ્વરૂપ જોઈ શકાતું નથી.

મા.—ગઈ ગુજરી જવા દો. હવે તો હું તમને છોડીશ નહિ. અને સદા આનંદિત થઈ રહીશ. પણ એ મેલ કેમ કાઢાય ?

ભા.—જોનારને વિશેષ અવકાશ આપતાં આપતાં, એનાં સમગ્ર ઉચ્ચતત્ત્વદ્વારા એનું શક્તિયુગ્મ બીજવવાથી, કરનાર તદ્દન લોપ થઈ જાય છે.

મા.—હા હા ! એમજ હોવું જોઈએ. કેમકે ભૂલની લાગણી થતાં તે ભૂલ ફરીથી કરતાં અટકીએ છીએ. એજ પ્રમાણે સર્વ ભૂલ કે ભ્રમણાં લાગતાં એનું પણ એમજ હોવું જોઈએ. (આવેશમાં પગ જોરથી ભૂમિપર કોટી) અરેરે ! એ ભાન પહેલાં કેમ નહિ થયું. અમંખ્ય નિરપરાધીને દુઃખમાં શું કરવા નાંખત !

(એટલે ભાનુશંકર બોલતાં અટકાવવા માગતો હોય તેમ)

ભા.—પ્રભુનો પાડ માનો કે હવાણાં પણ સહુ સંસ્કાર ખડા થયા.

મા.—હે પ્રભુ ! તારી ગતિ અદ્વિત છે !

જો.—મુશ્કમ આવી રહ્યા છે.

મા.—ત્યારે હવે સાવધ રહેજો.

ગો.—એમાં કહેવાનું નથી. એતો હવે ફરજનું છે.

મા.—ચાલો ત્યારે રજા લઉં છું.

(ગાય છે)

ગો.—હા પધારો.

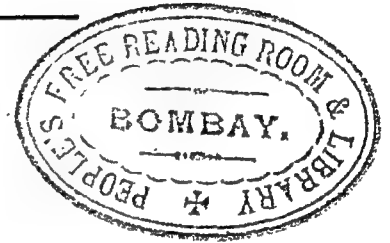
ભા.—હું પણ અહિંયાંથીજ વળી જાઉં છું.

(ગાય છે)

ઇતિ મનચંચળતાત્યાગ અને સ્થિરતાપ્રાપક નામ ચતુર્થ
અંક સંપૂર્ણ.

અંક ૫

પ્રવેશ ૧.

સ્થળ—મોહેંદ્ર દરબાર.

મા.—(દરબાર પ્રવેશ કરતાં સ્વગત) મોહેંદ્ર ! તારી અધમતાની કયાં પરિસીમા ! તેં શું જોયું ? લેશમાત્ર પણ વિચાર કરવા તું કોઈપણ પ્રસંગે અટક્યો છે ? સંયમ અને નિયમશાળી વર્તન ફળ તેં કદિ પણ જાણ્યાં છે ? વર્તન વિશે લેશમાત્ર પણ વિચાર કર્યો છે ? અરેરે ! નિરંકુશિત ફરવામાંજ તેં સુખ, મોટાઈ અને મહતા માન્યાં ! અરે હા ! એ સહુ સ્મરણ થતાં તારો સહવાસ હવે કેમ સેવી શકું ? કયાંસુધી સહન કરું ? ધૈર્યને પણ હદ હોય છે. ગ્રહણ કરેલો માર્ગ છોડાવવા તને ઘણો સમજાવ્યો. ભય આપ્યો. ભવિષ્યના ભયનું સ્વરૂપ આલેખ્યું. પણ તું એકતો એ થયો નહિ ! માટે ચલ જા ! તું હવે તારાં કર્મનાં ફળ ભોગવ ! આજથી હવે હું તારે અવાસે નથી ! ચાલ ત્યારે ખુદ્દિસિંહને જઈ મળું. અને તેને સર્વ વિદિત કરું. (આમ તેમ જોઈ) પણ હજી આવ્યા હોય એમ જણાતું નથી. (વિચાર કરી) ત્યારે હવે તો આવે ત્યાંસુધી આમ તેમ ફરીનેજ મનોવૃત્તિને આનંદ આપું.

(એટલે રાજ્ય મુગટ તરફ નજર પડતો)

સન્નર્યો શું, મુગટ અરે ! તુજ હીન કાજે ?

ના, ના, અને કદિ નહિ, રવિ કાંતિ રાજે !

જોયો સ્વભાવ ફરતો નીચ ભાવ ચાચ્યા

પાપો કરે બહુ બહુ કદિ ડાંખ લાગ્યા ? ૧૮૫

અરે તેં !

નારી હણી પુત્ર માર્યા ધણાએ
વિશ્વાસધાતે ન એવા જણાયે !
ભાગ્યાં વૃત્તો ઉચ્ચ જેજે હતાં જે
ધિક્ ધિક્ ન જાણ્યું રૂડું રાજ્ય કાજે !

૧૮૬

(એટલે તરવાર તરફ નજર જતાં)

રે રે અસિ ! શેં લખવા રહી છે ?
કાપી હણી શેં ન કીર્તિ લોધી તેં ?
રાખ્યા ખરે જીવતા નીચ શાને ?
દેવા દુઃખો કે બીજા અર્થ સારે ?

૧૮૭

(સિંહાસનપર નજર જતાં)

છાજે તને શું કદિ શ્વાનસેવા ?
શિયાળ લૂંટે નૃપ વૃત્તિ દેવા !
ના શું તું સિંહાસન યોગ્ય લાગ્યો ?
પુરૂષ કર્તવ્યજ રંગ જાગ્યો.

૧૮૮

(સભાતરફ જોતાં)

લાજે ન શું ? તું રૂપ નામ જ્યાં પડે ?
છોડી ગુણો, શું તું ગુલામો આવડે ?
રાખે ન જ્યાં તું દૃઢતા ખરી કરી
શો માલ જેવા કુરૂપો તું આરસી ?

૧૮૯

(રોપક્રુષ્ટ) સભા ! તારી એ ફરજ ન હોય !

જાણ્યા ગુણો, ના, શું ? જે ઉચ્ચ નારી
ભોગો આપે જો પતિ હિતકારી
ક્યાં છે ? અગ્નિ દૃઢતા જવાળ દાખે
ફેકે દહિ તો કરે બાળો બાખે.

૧૯૦

અરે રે ! મેં જાતે પણ ભૂલ કરી ! સેનાને પણ સાથે દોરવી. તો
પછી એ સહુનો હવે શો દોષ ? હવે તો ભૂલ સુધારવી એજ ફરજ છે.
(એવે બુદ્ધિસિંહને જોતાં) ચાલ પેલા બુદ્ધિસિંહ આવતા જણાય
છે તે તરફ જાઉં.

બુ.—(માનસિંહને ઉજ્જેલ જોઈ),

દિસે છે રે શાણું ? મુખ નયન તાતાં અનગથી
દુભાગ્યો કાણે તું ? નૃપ કિરણ રમે સુગમથી

વિપત્તિ શું આવી ? હૃદય ઉભરો જે ન શ્મતો
અહો બધું મારા ! વદ વદ ઉભો શું તું દમતો ! ૧૯૧

માન.—

શું ના શૂણો ? વિપદ ઔમ થતી હાલ મોહેંદ્ર રાજ્યે
ઝાંખી કીર્તિ મન તન દમતાં દુઃખ ખીજી શું માગ્યે !
ભૂલો હીણી, નૃપ વશ પડતાં શું ન સ્મર્યે લક્ષ્મણે ?
ત્યારે શું ના, નૃપ તજી હલકા, ઉચ્ચ સેવા તપાવે ? ૧૯૨

એથી પણ વધુ,

હા ! સૈન્યે તત્વો હોંન થઇ શૂર વિજેતા
નાના જોયું તો મુખ અજીત બિંદુ નેતા !
ગર્વે હાહારે ! કિચક મેંડૂક કેંડૂક !

આખે જો ના કો લક્ષ્યદરસ શાંતિ ! તું. ૧૯૫

બુ.—પ્રિયબંધુ ! હા, એ ખરું છે. નહિ કરવાનાં કર્મ કર્યાં છે !
તે વારંવાર ડાંખે છે. પણ હવે કરવું શું ? શું સ્વાભિમાનનો ત્યાગ
કરવો ? શું પરતંત્ર થઇ ગુલામી સ્વિકારવી ? શું સ્વસત્તા પરહસ્ત
કરવી ? શું તેમ કરી દીનમુખે તેમની યાચના કરવી ? તેમના પગતળે
રગદોળાવવું ? શું ફરી ન પ્રાપ્ત થાય તેમ દેહનું આધિપત્ય ત્યાગ કરવું ?
આવા સવાલો વિસ્મય પમાડે છે, ગુચ્ચવે છે, અને એટલોળધો ભોગ
આપવા ગમે તેટલી અપકીર્તિ, અકાર્ય, ઝાંખ અને લાગણી છતાં, મનો-
ભાવ, મોહેંદ્રત્યાગભાવના, કયુલ કરી શકતો નથી ! એતો સહુ અપ્રાપ્ય
ઉચ્ચ ગિરિશિખર છે. ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ છે. માટે એવા વિચારથી
જીવને ઉકાળવાથી શું ? જે છે તેજ નિભાવી લેવું, એમાંજ સંતોષ
માનવો, અને અને તો સુધારવા પ્રયત્ન કરવો. એમ કરીને પણ ચાલતા
વોહમાં તણાઇ સ્વસત્તાનો ઉપભોગ કરવો એજ ત્યાગભાવના કરતાં શ્રેષ્ઠ
છે. તેથી મોહેંદ્રત્યાગકલ્પના મને તો લેશપણુ ઉતરતી નથી. વળી
જેની સાથે આટલોળધો સંબંધ ! આટલીળધી પ્રીતિ ! તે ગમે તેવો
છતાં પણ ત્યાગજ કેમ થાય ? એ કલ્પનાજ કેમ ઉર્લ્લેવે ? આટલે દરજ્જે
વધ્યાપછી એક છોડી ખીજી કેમ સેવાય ? શું હાંસીપાત્ર નહિ થઇએ ?
શું હીચકારા અને બાયલા નહિ ગણાઇએ ? શું આપણને કલંક લગા-
ડી એ હીણા કે કીર્તિ રહિત નહિ કરે ? જનસમૂહમાં એવા ગણાઇ
જીવન ધારણ કરી રાખવું તેના કરતાં તો મરણ એજ ઉત્તમ છે. જન
સમૂહને આપણો ઉપયોગ પણ શું ? તે આપણને ગણી આદરસત્કાર

પણ શું કરવા કરે ? શું એમની નજર આગળ હીણા ગણાઈ આવતા અને અપમાન બહારવાં યોગ્ય ધારો છે ? એમ થતાં સંબંધ તોડી, એકલાવાયા પડી, મનોવૃત્તિને ક્લેશિત કરી દુભાવવી, એ શું કોઈપણ વ્યવહારને અનુસરતું ધારો છો ? એવા ખૂડેલ અને દુઃખી રહેવા કરતાં પંચત્વ ગમનન ઉત્તમ છે. વળી એથી પણ અધિક ફળની અનિશ્ચયતા, એનાં માર્ગની વિટંબણાં, અને અનેક સંકટો વિગેરે કોઈપણ સામાન્ય મનુષ્યને પાછા લક્ષ્યવાને પૂરતાં છે. તો વ્યવહાર છોડી એવાં આભલાંની ક્યાં વાત કરો ? શું દેશઠોહિ, દેહઠોહિ, રાજ્યઠોહિ, મિત્રઠોહિ વિગેરે ગણાઈ આંગળી અતલામણુ રહેવું યોગ્ય ધારો છો ? શું વિશ્વાસઘાતીનું કલંક બહોરી લેવું કોઈ પણ યુદ્ધિને અનુસરતું ધારો છો ? હું વિસ્મય પામું છું કે તમે આજે આવી રીતે કેમ તદ્દન બદલાઈ ગયા ! કોણ કંઠી બાંધી ? કષ્ટ દીક્ષા ગ્રહણ કરી ? આપણે પ્રાપ્ત કરેલ વિભૂતિ આપણેજ ત્યાગ કરીએ તો શું તે આપ નહિ દેશે ? તેના નિશ્વાસ શું નહિ દમશે ? માનસિંહણ ! આટલી બધી અને એથી પણ અધિક બાબતોનો વિચાર કરવાનો છે ! માટે હવે વધુ શું કહેવા માગો છો ?

મા.—(અચળ દૃઢતાથી) યુદ્ધિસિંહણ ! તમે મળમૂલનાં જંતુ થઈ ગયા છો ! તમારી અક્કલ ગૂમ મારી ગઈ છે ! તમારી શ્રવણેંદ્રિયો નાશ પામી ગઈ છે ! ઉચ્ચત્ત્વોનો ઝળહળતો ઉજ્જ્વળ પ્રકાશ તમે જોઈ શકતા નથી ! એમના અસીમબળ, તેજ અને માર્ગ કરનાર શૌર્યની તમને લેશમાત્રપણ કલ્પના નથી ! તમને કશું સુઝી શકતું નથી ! અને શકશે પણ નહિ ! અંધકાર આવરણે તમને તદ્દન ઘેરી લીધા છે ! મહત્ત્વ વિચારતું ડોળ ધાલી અધમ આચારમાં પ્રવૃત્ત થાઓ છો ! હું તો તમને અગાધ સમુદ્રમાં તરફડીયાં મારતા જોઉં છું ! હું તમારો સહભાગી હતો પણ હવેથી નથી. અને હવે થવા પણ માગતો નથી. તમારી કાલ્પનિક તકરાર કે કારણો હવે મને અસર કરી શકે તેમ નથી. મેં ભૂલ જોઈ છે. તેથી આપણો સંબંધ તૂટ્યો ગણું છું. ભલે ! તમે મોહદ્રના સલાહકાર અને સાહાય્ય રહો ! હું તો મારી સેનાસહિત હવેથી છૂટો પડ્યો છું. એ મારા દૃઢ નિશ્ચયમાંથી મને તો કોઈ, એકપણ તમ અસેડી શકે એમ નથી. માટે હજી પણ ગિત્રાચારીના સંબંધને લીધે કહું છું કે જો મારી સાથે આવવું તમારા લાભ ખાતર ધારતા હો, યોગ્ય ધારતા હો, મારાપર શ્રદ્ધા હોય, તો મારા સહગામી થાઓ અને મોહદ્રને છોડો. તમારી શંકાનું સમાધાન જોઈતું હોય તો

જે આચાર્યની મેં દીક્ષા લીધી છે તેમની પાસે તમને હું લઈ જાઉં. ત્યાં તમો તમારા મનનું સમાધાન કરજો. માટે યુદ્ધિસિંહજી ! હવે વિદાય નથી. (આલવાનું ડોળ કરી) હું જાઉં છું. પણ આગલા સ્નેહિતા જવાળા ખાતરજ દાણવાર અટકું છું. માટે હા કે નાનો જવાળા અટક દઈ દો. વિશેષ હું હવે કંઈ પણ સાંભળવા માગતો નથી.

બુ.—(વિચારમાં પડતાં સ્વગત) સેના વગર રાજનો પક્ષ લેવાથી શું ? એથી મોહેંદ્ર સાથે મારો પણ નાશ કરાવું. માટે હવે મોહેંદ્રને છોડ્યા વિના ચાલે એમ નથી. (પ્રકાશ) મારા પરમ મિત્ર ! મારાપર આટલો બધો ગજળ ! ! ! આટલો બધો ક્રોધ ! ! ! આવી મોટી શિક્ષા ! ! ! શું મેં તમને કદી પણ છોડ્યા છે ? શું મેં તમોથી છૂટા પડવા માગ્યું છે ? મને તો તમોવિના પળપણ ચાલે નહિ. જ્યારે તમારી એમજ મરજી છે તો મોહેંદ્રને છોડ્યા. પણ તમારા આચાર્ય સમીપ નહિ લઈ જાઓ ? નહિ તો શુંચવાટ મટશે નહિ.

મા.—પ્રિય મિત્ર ! ઘણી ખુશીથી. કામથી પરવારી સાયંકાળે જઈશું. જ્યાં સુધી બોજો છે ત્યાં સુધી ઉચ્ચ નિષ્ઠાથી ફરજ અદા કરવી જોઈએ.

બુ.—ભવિષ્ય વ્યવસ્થા કેમ કરીશું ?

મા.—તે સહુ સુત્રાકાત પછી વિચારીશું. હાલ તો સૌ સૌનું કાર્ય તપાસો. (જાય છે)

અવેશ ૪.

સ્થળ—યોગેંદ્ર મુકામ.

(મુકામ સમીપ આવતાં)

બુ.—(સ્વગત)

શરમ ભય દમે શું ? હાંજ આબો ન એવે

નજર નીચી બને ત્યાં બ્રાંતિ શાને હવે તે ?

મન ! કદિ ભૂંડુ કીધું ? ડાંખ શાને ભરે છે ?

ખચિત દિસત એવું સ્તંભો સ્તંભી ખસે છે. ૧૯૪

વળી જેમ જેમ સમીપ થતો જાઉં તેમ તેમ,

વધુ તેજનાં યગ પ્રવાહ ઝાંખતાં
હૃદયે હશે કંઈક ખામી ભાખતા
ચૂકું ઘૈર્ય કેમ યનતાં સમીપ હું ?
ગભરાઈ ગુંચવણમાં કુલું ન શું ?

૧૮૫

અરે !

દીકેશો શું કદિ નર આ તો ?
સેવા કીધી મન ભ્રમ થાતો;
છોડ્યો તે શું ખચિત હશે એ ?
ઘેરે ભ્રાંતિ, ન, મન ઠસે તે.

૧૮૬

ચો.—(બુદ્ધિસિંહને જોતાં) આવો બુદ્ધિસિંહજી !

બુ.—(સ્વગત) અરે શરમ ! આમ કેમ ઘેરી હૃદય મ્હાન કરે છે !
પ્રત્યુત્તર પણ આપવા દેતી નથી. (એકાએક હાથથી નમસ્કાર થતાં)
અરે ! આ તો હસ્તજ વાણી કાર્ય યજ્ઞવવા ધસી જાય છે ત્યારે હૃદય
તો યાગ્યએ એસવાજ દોડી જાય છે. (એસે છે) (એટલે)

મા.—મહારાજ ! બુદ્ધિસિંહજી શંકાનિવારણ અર્થે આવ્યા છે.

ચો.—કેમ ત્યારે, બુદ્ધિસિંહજી, બોલતા નથી ? સુખેથી પ્રશ્ન કરો.

બુ.—(સ્વગત) ખાલી મુઝવણ શાને ઉભી કરે ? એ તો અપરિ-
ચિત માર્ગની શરૂઆતજ એવી હોય. ભય શરમ અને પોતાની યોગ્યતા-
નીશંકા હૃદય સ્તબ્ધ કરે છે, ગુંચવણ ઉભી કરે છે. પણ એમ ક્યાં
મુઝી રહેવું ? એથી ફળ શું ? પ્રસંગને યોગ્ય થવું એજ દરજ્જા છે.
(પ્રકાશ) મહારાજ ! મિત્રકોહ કે એવા યીજ્ઞ કોહ શું ગુન્હા કે ભય-
કર પાપ નથી ?

ચો.—ઉન્નત આત્માની સ્વતંત્રતા જળાવી રાખવામાં કોઈ પણ
પ્રકારનો કોહ બાધ કરી શકે નહિ. અને તેમ કરતાં કર્તવ્ય કોઈ પણ
પ્રકારની ઝાંખ લાગવા દે નહિ.

બુ.—એ યન્નો કેવી રીતે જળવાય ?

ચો.—જેનો કોહ થવાનો સંભવ હોય તેને કહેવું કે “તારી ભૂલ
સંભાળ” “તારો માર્ગ અદ્ભુત,” “હમો તારી સાથે ચાલી શકીશું
નહિ,” “હમે હમારી ભૂલ જોઈ છે, તેમાં હાની છે, ભય છે, માટે ક્યાં
તો હમારી સાથે ચાલ કે છૂટા પડ.”

બુ.—ત્યારે જે મનુષ્યે આપણા ભરોસાપર કામ આરંભ્યુ હોય,
જે આપણાપરજ આધાર રાખતો હોય, તેને અધવચ્ચ છોડવો એ શું

વિશ્વાસઘાત નહિ કહેવાય ? એ શું તેના નાશનું કારણ આપણે નથી ? એથી તેને જે ક્લેશ થાય તે માટે આપણે શું જવાબદાર નથી ? શું તે ક્લેશ આપણને હાની નહિ કરે ?

ચો.—ત્યારે તો તમે આત્મકોહ કરશો. આત્મકોહ આગળ કોઈ પણ પ્રકારનો કોહ છેજ નહિ. ઉન્નતઆત્મામાં કોઈ પણ જાતની ભાવના હોતી નથી. કહો કે સર્વ યજ્ઞોને ભસ્મ થઈ જાય છે.

બુ.—“આત્મકોહ એટલે શું” ?

ચો.—આત્માનો ઉન્નતિમાર્ગ, કોઈ ઉતરતાં કે હીનતત્ત્વને આધીન થઈ, ત્યાગ કરવો એજ “આત્મકોહ”.

બુ.—એમ કરવામાં તો સ્વદેશભિમાનનો ત્યાગ કરીએ. અને સ્વતંત્રતા શુભાવી પરતંત્રતા કે ગુલામીનો સમય નજીક આણી મૂકીએ. તેથી વ્યવહારમાં એ કેમ પરવડે ?

ચો.—સ્વદેશભિમાન એ કંઈ મહાતત્ત્વ નથી. પણ મહાતત્ત્વ સ્વતંત્રતાનો અંશ છે. જેથી આત્મોન્નતિના મહાતત્ત્વોની જ્યાં ભાવના હોય ત્યાં અંશમાત્ર પરમાણુ તત્ત્વો, વિદેશીય તત્ત્વો અને હીનતત્ત્વોની ભાવના ક્યાંથી હોય ? આત્મોન્નતિના વ્યવહાર કાળમાંજ ઝટકાઈ ઉઠેલા હ એ સંધાઈ જાય છે. જેથી આત્મોન્નતિ સેવનથી તો તમે પરતંત્ર કે ગુલામ નહિ પણ વિશેષ ઉજ્જવળ અને પ્રકાશમય થતા જાઓ.

બુ.—તત્ત્વોનું સેવન હું ભૂલતો ન હોઉં તો મનુષ્ય માત્રને નિવૃત્તિમાર્ગ ગ્રહણ કરાવે છે. અને તેનાં પરિણામ આપણે જોઈએ છીએ કે વ્યવહારમાં બહુ નયજાં આવ્યાં છે.

ચો.—મહાતત્ત્વોનું સેવન કોઈ પણ દિવસ હીનાશ્રયી હોઈ નિવૃત્તિ લાવે નહિ. પણ પ્રવૃત્તિમય નિવૃત્તિ આપે છે. નિવૃત્તિનો તો અનર્થ કરી ખોટો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કર્તવ્યજ્ઞને તો નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ જેવું કંઈજ નથી. તત્ત્વોની ઉચ્ચતા કે અધમતા એજ કસોટી છે.

બુ.—મહારાજ ! “નિવૃત્તિ”નો ઉચ્ચ ભાવ શું ? એનો અનર્થ કેવી રીતે થાય છે ?

ચો.—વસ્તુમાત્રનો ત્યાગ એ અર્થમાં ગ્રહણ કરી તેપ્રમાણે વર્તન ચલાવવામાં આવે છે. પણ કર્તવ્યજ્ઞને તો “હીનતત્ત્વોથી ખસી તેમનો ત્યાગ કરી ઉચ્ચનેજ દૃઢતાથી વળગી રહેવું” અને “ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ ગતિ કરતા રહેવું” એજ “નિવૃત્તિ”. વસ્તુ ત્યાગ માત્રથી હીનતત્ત્વો નાશ પામતાં નથી. માનસિક ક્રિયા, આશ્રય તો, તેનોજ લેઈ. જેથી કરી “બાહ્ય

ત્યાગ” એ “નિવૃત્તિ” કહેવાય નહિ. બાહ્ય અને અંતરના એકચત્રરૂપ સ્વતંત્રતા, સમાનતા, નિસ્પૃહતા અને પ્રેમદ્વારા વર્તનનો ઝળહળતો પ્રકાશ એજ “નિવૃત્તિ”.

બુ.—ત્યારે તો મહારાજ, ઉચ્ચવર્તન અને કર્તવ્યમાં ફેર હોય એમ હું ધારતો નથી.

ચો.—વ્યવહારીક દૃષ્ટિએ તફાવત નહિ લાગે. તોપણ ભાવના પરત્વે તો અંતર ધણોજ છે. અને તેથી એમનાં ફળ અને અસરમાં પણ ફેર છે. એજ ફેર એકજ વસ્તુને જૂઠાં જૂઠાં બિંદુથી જૂઠાં જૂઠાં સ્વરૂપમાં વિલોકાવે છે. કર્તવ્યમાં ઉચ્ચવર્તનનો સમાવેશ થાય, પણ ઉચ્ચવર્તનમાં કર્તવ્યનો નહિ. વર્તનમય ભાવના અહંભાવથી સ્વાર્થ, ભ્રાંતિ, ભય અને આશાદિક વમળમાં ઘસડી જઈ સંકુચિત કરતાં અર્ધ માર્ગથી અટકાવે છે. અને તે અર્ધ માર્ગનેજ ઉચ્ચકેંદ્રબિંદુ માને છે. ત્યારે કર્તવ્યમય ભાવનાનું કેંદ્રબિંદુ, એથી પણ આગળ નિસ્પૃહતા અને સમાનતાથી સહુને પ્રેમમય કરવારૂપ, ધણા ઉચ્ચ શિખરપર છે. વર્તનમય ભાવના વ્યવહાર સુખની પરિસીમાનેજ કેંદ્રબિંદુ કહી તે અવલોકી સાચવવાં માંગે છે. ત્યારે કર્તવ્યમય કે જ્ઞાનમય તો એને પણ તુચ્છ ગણી, એનો પણ નાશ કરી, અથવા એથી પણ બેદરકાર રહી, એથી અધિક જ્યોતિરૂપ નિત્યાનંદ પ્રાપ્તિમાંજ પર્યાપ્ત માને છે. આવી રીતે કેંદ્રબિંદુમાં ફેર હોવાથી એમને ઉદ્દીપન કરનાર સમગ્ર તત્ત્વો વિલોકવામાં અને તેમના અમલમાં પણ ફેર પડે છે. એક સમગ્ર ઉચ્ચનેજ અવકાશ આપે છે. ત્યારે બીજી કેટલાંક ઉચ્ચનેજ અવકાશ આપે, કેટલાંકને મિશ્રિત કરે, અને કેટલાંકનો તો તદ્દન ત્યાગજ કરે. જેથી એકમાં વિશાળતા છે, તો બીજામાં સંકુચિતપણું છે. જેથી બીજાનું કેંદ્ર બિંદુ, બિંદુની ગણનામાં નથી. કેમકે સંકુચિતવૃત્તિને અનુસરી એ બિંદુ પોતાનું સ્વરૂપ બદલ્યા કરે છે. કે કહો કે નવા નવા વેશ ધારણ કરેછે.

બુ.—મહારાજ ! આત્મોન્નતિ ઉન્નત માર્ગ ગ્રહણ કરતી કેમ અટકે? શું સહુ કોઈ આત્મોન્નતિ શિવાય બીજો માર્ગ ઇચ્છે છે ?

ચો.—એ સહુ શ્રદ્ધાને અનુસરીને છે. શ્રદ્ધાજનિત આત્મનિષ્ઠા દૂર થતાં માર્ગ તદ્દન પલટાઈ જાય છે. પ્રેમસ્થાનજ-ક્રોધમય વિકાર સ્વરૂપ ખડું થતાં—આપણને સ્વાહા કરી જતા અગ્નિરૂપ વિલોકાય છે.

બુ.—શ્રદ્ધા અને આત્મનિષ્ઠા કેમ દૂર થાય ?

ચો.—નિરંતર ચિંતનને અભાવે, પ્રાપ્ત થતી દૃઢતા નાશ થવાથી કે શિથિલ થવાથી.

બુ.—દૃઢતા શિથિલ કે નાશ કેવી રીતે થાય ?

ચો.—નિરંતર ઉત્સાહ, ઉમંગ અને તેને ટકાવી રાખનાર શૌર્યને અભાવે.

બુ.—મહારાજ, એ શૌર્યના અભાવ માટે કંઈ કારણ ?

ચો.—હીન શત્રુતરફ બેદરકાર રહેતાં આળસ, નિદ્રા, તંદ્રા અને સ્વાર્થ કે હીનભાવ તરફ ઢળી જતી વૃત્તિઓ શૌર્યનો અભાવ કરાવે છે.

બુ.—એ અભાવ કેવી રીતે ન થાય ?

ચો.—નિરંતર સમયસૂચકતા, સાવધાની અને સતત તત્પરતાના સેવનથી અભાવ થતો નથી. એમાં ગફલતથી હીનતા કે અધમતાને અવકાશ મળતાં સ્થાન બ્રહ્મ થવાય છે. એજ શૌર્ય નાશ કે શૌર્યનો અભાવ.

બુ.—ત્યારે સમયસૂચકતા, સાવધાની, અને તત્પરતા કેમ પ્રાપ્ત થાય ?

ચો.—સતત ઉદ્યમ, ખંત, કે મંડી રહેવાની ટેવ, કાયરપણાનો અભાવ, ધૈર્ય, દૃઢતા, અને કાર્યમાં એકાગ્રવૃત્તિ એજ સર્વત્ર ફળ આપનારાં છે. એમાં જેટલી ખામી તેટલી ફળસિદ્ધિમાં ખામી કે વિલગ.

બુ.—એમનો ઉપયોગ ક્યાં કરવો ?

ચો.—સુવિવેકથી યોગ્ય અયોગ્યની પરીક્ષા કરી તેને કસોટીપર લઈ, હેતુતુ કેંદ્રિયિંદુ સિદ્ધ કરી ઉચ્ચ લાગતાં તે પ્રાપ્ત કરી શ્રદ્ધાથી જાળવી રાખી. તેમાંજ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ કરવામાં ઉપયોગ કરવો.

બુ.—વ્યવહારમાં યોગ્ય અયોગ્યની કસોટી કેવી રીતે કરવી ?

ચો.—સ્વાર્થ ધિંદુને, બીજાના સ્વાર્થની સમાનતા જાળવી રાખે, તેવી રીતે સાચવી, કર્તવ્ય્યાનુસાર ઉચ્ચ વર્તનનો અમલ કરવાથી. સ્વાર્થ ધિંદુની હદ દુઘાવવાથી અથવા તે પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનમાં અધમતા કે હીનતાનો ઉપયોગ કરવાથી, પતનતા અને બ્રહ્મતા પ્રાપ્ત થતાં નહિ થવાય છે.

બુ.—આમ છતાં ઉચ્ચપર નીચ જાય કેમ મેળવે છે ?

ચો.—અજ્ઞાન દૃષ્ટિ જય જીએ છે. પણ પરિણામે જય નથી. નિર્મળ વહેતા ઝરામાં મનુષ્ય સંગ કે બીજાં કારણથી થતો ડોળાટ એ ડોળાટ નથી. કેમકે એ તો તરતજ પોતાના અસલ સ્વરૂપ નિર્મળતાને પ્રાપ્ત થાય છે. ધૈર્યની ખામી કે દૃઢતાની શિથિલતાવાળી અંધીરી સ્વાર્થ વૃત્તિ અંધકાર સહવાસથી પતનતા ગણે. પણ દૃઢતારૂપી દિગ્ગણ પ્રકાશ કરતી, સહુને પોતાની સ્થિતિને અનુકૂળ ઉચ્ચતાનું અનુકરણ કરાવવામાં રોકાઈ કર્તવ્ય અદા કરતી સ્થિતિને અજ્ઞાની તરફથી પતનતા કે પરાજય

કેવી રીતે આપી શકું ? એ આભાર હું કેમ ભૂલી શકું ? તમારોજ દાસાનુદાસ થઈ, તમોમાંજ તસ્લીમ અતી રહી, મારું જીવન હવેથી તમારા અર્થમાંજ ગાળીશ. તમારોજ અમૃતરસકિરણનું પાન કરીશ. (હસ્ત જોડી) અત્યાર મુઠ્ઠી મનસા વાચ્યા કર્મણા જે કંઈ પણ ભૂલ થઈ હોય તેની ક્ષમા ચાચી તમારા પાદાર્વિંદમાં શિર નમાવી (એમ કહેતાં પાંચ પડેછે) સર્વસ્વ અર્પણ કરૂં છું. માટે આ હીનનો ઉદ્ધાર કરી નિત્ય કિંકર કરી રાખો.

ચો.—સર્વ કથ્યાણ અને આનંદમય હો ! વત્સ ! ઉં. ભાવના નાશ થતાં આનંદવૃત્તિ આપોઆપજ ઉદ્ભવે છે. માટે ભાવના માત્રનો નાશ કર. તેમાટે ભાવના માત્રને સમગ્રઉચ્ચ કર એટલે ભાવના આપો આપ નાશ થશે. અને તેમ થતાં સદા આનંદમય રહે.

બુ.—મહારાજ ! અહુ કૃપા કરી. (એમ કહી ઉઠે છે).

મા.—(હસ્ત જોડી) તમારાં ચરણાર્વિંદમાં સેવકવૃત્તિનો અનુગ્રહ કરો.

ચો.—કથ્યાણ ! વત્સ, સદા સચ્ચિદાનંદ હો !

મા.—હવે આજ્ઞા આપો તો જઈશું.

ચો.—મુખીભવ !

(અન્નો જાય છે) (માર્ગમાં)

મા.—કેમ, યુદ્ધિસિંહજી ! હવે તમારી બ્રમણ્યા દૂર થઈ ? શું મેં અયોગ્ય સલાહ આપી હતી ?

બુ.—ના, ના, તમારો ઉપદ્રાર કેમ ભૂલી શકાય ?

મા.—ત્યારે હવે શું કરવું છે ?

બુ.—મને તો એજ રાજ્યને યોગ્ય લાગે છે. એમના વિચાર એટલાઅધા ઉચ્ચ અને અવહારીક છે કે રાજ્યસંગામ સેવા જે વિનતિ કરવામાં આવે તો બાધ ગણે નહિ.

મા.—હા, મારું મન પણ એજ કહે છે. હાલના ખગમખાટથી કટાણી નગર મહાજન મંડળ મળનાર છે, તે પ્રસંગનો લાભ લઈ એ વ્યવસ્થા કરી દઈશું.

બુ.—હા, પ્રસંગ ઘણો ઉત્તમ છે. હવે તો ધૈર્ય, સમયસૂચકતા, દીર્ઘદષ્ટિ અને તત્પરતાની જરૂર છે. વળી મારા આગલા અનુભવપરથી આંતિ થાય છે કે એતો બાળ યોગેન્દ્ર જાતેજ હોવા જોઈએ, જેથી ખરા વારસ પણ એજ છે. એટલે પ્રજાને પણ વાંધાનું કારણ રહ્યું નહિ.

મા.—જો એમજ નીકળ્યું તો અહો ભાગ્ય કે ઇશ્વરે આવી સારી તક મેળવી આપી!

બુ.—પણ અહા ! અરે હનુભાગ્ય !

કીધા ઐન્યાયો બહુ મેં દમી દમી !

આખ્યાન ત્રાસો મિત્ર સુછળી હરી !

હા ! દુર્દશા સેવી દિતો ગયા તમો !

આનંદઆનંદ છતાં દીધા હમો ! ૧૮૭

મા.—માટેજ આપણે બદલો પણ લેવોજ આપવો જોઈએ.

બુ.—એ બદલો વાળવાજ હું વિશેષ ઉત્કંઠિત અને અધીરો બનતો જાઉં છું.

મા.—એજ કાર્યસિદ્ધિની તન્મયતાની સાબિતિ આપે છે. (ચાલતાં અટકી પડી) હવે રજા લઇશું ? માટે સુરને વિશેષ શું ?

બુ.—કહેવાનું કંઈજ નથી. હવે તો સહુએ પોતાનું “એજ કર્તવ્ય” એમ સમજી સમગ્ર બંજા અને બુદ્ધિ એમાંજ અચળ શ્રદ્ધા અને દૃઢતાથી અર્પણ કરી નિર્ભયતાથી વર્તવાનું છે.

મા.—હા, સમજો તો છો.

બુ.—શું હજી પણ નહિ ?

મા.—ના, ના, એમ કેમ કહેવાય. હવે તો મારાથી પણ તમો વિશેષ આગળ પડતા થયા છો.

બુ.—એ તમારોજ પ્રતાપ.

મા.—પ્રતાપ ધંધરનો. ત્યારે હવે તો રજા. (એમ કહી જાય છે)

બુ.—(ગૃહ જતાં એકલોજ).

થાઓ નજ સહુ હું જે મલિનતા સર્વાંગ વ્યાપી રહી

આવો ભાવ કર્તવ્યરંગ ભરતા યોગેન્દ્ર હૃદયે ઠરે

જોયા શાંતિ અભિ તું સેવક ખરા, છોડે ન તું ને જરી

હું એ, એશું જઈ ભળી ભળી રમું, સર્વાંગ પ્રેમે કરી. ૧૮૮

ધૃતિ બુદ્ધિવિભ્રમનોશ નામે પંચમો અંક સંપૂર્ણ.

અંક ૬.

સ્થળ—તરંગ (પ્રયાગનગરી.)

મા.—(એકદમ જગી ઉઠતાં મોટેથી) ખવાસ ! ખવાસ !
હે ખવાસ ! હે ખવાસ ! (સ્વગત) કોઈપણ જવાબ આપતું નથી. (પ્રકાશ)

કેમ કોઈ જવાબ આપતું નથી ? શું કોઈ હાજર નથી ? ક્યાં ગયા
સહુ ? આજે આમ અંધકાર કેમ ? હું ક્યાં અને તૃપાર્થી પીગાઉં છું,
તન પરિતાપ પામે છે, તોપણ કોઈ સેવામાં હાજર થતું નથી ! શું
મને આમ તરછોડો છો ? નરાધિપતી આમ અવજ્ઞા ! એ કેમ સહન
થઈ શકે ? શિક્ષાવિના તમને કાર્યનું જ્ઞાન થાય એમ લાગતું નથી !
આવવા દો માનસિંહ અને બુદ્ધિસિંહને. (એટલે ખડખડ હાસ્ય અવાજ
સાંભળતાં) (સ્વગત) કોઈ હસે છે પણ જવાબ આપતું નથી. (પ્રકાશ)
એ કોણ છે ? (જવાબ ન મળવાથી સ્વગત) હજી પણ કોઈ જવાબ
આપતું નથી. ચાલ હું જાંતેજ તજવીજ કરી લઉં. (ચાલતાં અધઝાઈ
પડતાં પ્રકાશ) અરે! આ શું દૈવગતિ ! ! ! આમ કેમ ? હું ક્યાં આગળ ?
શું હું મારા મહેલમાં નથી ? આ તો લોખંડકાર ! એની સામે કેવો
પછડાઈ મુર્છાંગત થયો ! અહો ! શું મારી આ ગતિ ! કોઈ પણ સમીપ
નહિ ! રાત્રી છે કે દિવસનો અંધકાર તે પણ જાણી શકતો નથી !
ભોંયડું છે કે મહેલ તે પણ પારખી શકતો નથી ! દૈવ રહ્યું જણાય
છે ! મનુષ્ય માત્રપર અમલ કરનારપર આ શો ગજબ ! ! ! ખેસી રહે
શું વળે ? હવે જોઈ ખાત્રીજ કરું. (આસપાસ ફરી વળતાં) અરે ! આ
તો તુરંગજ જણાય છે ! નીચનો વાસ ! ! ! શું હું એમની સંગમાં ! !
એકાએક આમ કેમ ? મને કોણે કેદ કર્યો ? હવે તો હે દૈવ ! શું
તારે આધીનજ છું ? (વિચાર કરી) ખીજે ઈલાજ પણ શું ? પણ અરે !
હું અહિં શી રીતે આવ્યો ?

કોણે આવી દંડથી આમ ઘેર્યો ?

કોણે જાણી ગૂઢ હું દુર્ગ ભેદ્યો ?

કેદે રાખી ના હું તૃપેંદ્ર માઝા

શાને કાઢ્યા ? શું દિસે દિન સાન્ન ? ૧૪૯

(પાછો વિચારમાં પડી સ્વગત)

હા હા ! મેં પણ ભૂલ કરી. કેદ અને કેદમાં ચક્રવ્યૂર રહ્યો. એવાં
અંતર અને આજ કેદનાં આવરણથી અંતર અને આજજ્ઞાન પણ લોપ
થાય, એ જ્ઞાન પણ રહ્યું નહિ ! (આવેશમાં પ્રકાશ) (હાથ પછાડી) શું
ત્યારે એવુંજ આ કળ ? અરે રે ! !

ધિક્ ! ધિક્ ! કેદો ! મન તન ઘેર્યાં

નાંખી જાણે હજી શુચ તેડ્યાં !

સગે હીનો મન સુગ આવે

દૃષ્ટાવૃત્તિ ! શીદ હું દમાવે ?

પણ કેવી રીતે ફસાવ્યો હશે ? (વિચાર કરી) અરે ! શું

લપસો લપસો જાતાં અંધ ચક્ષુ બને હું

ધસડો વમળ લેતાં દીર્ઘદૃષ્ટિ હરીશું ?

હસો જીવ હોન માન્યાં અર્પી ભાવો કટાક્ષે

પરવશ નીચ સંગે આમ શું એ સતાવે ? ૨૦૧

એમ કરવા કેવી રીતે,

હગી હૃદય ઉચ્ચ હા ! અમલવૃત્તિ દાખી હું તેં !

સશંક મન નિષ્ફુરું ધસમસી હણે આમ શેં ?

ન હા ! ચક્રચૂરા જુએ ભય હશે હદો કર્યાંય એ !

અદ્વાળો તન ફેંકયું હું ! શી સુધરે હવે આશ તે ? ૨૦૨

(ધીમે ધીમે બળડતો હોય તેમ) પણ હવે એ ભૂલનો શાય
કરવાથી શું ? હાલ તો મારી સ્થિતિનું ખરૂં સ્વરૂપ જાણવું એજ
જરૂરનું છે.

(એટલે ધબધબ પગ ધબકારા સાંભળતાં મોટેથી) એ કોણ આવે છે ?

લક્ષ્મણસિંહ—તારા પહેરેગીર.

મો.—મૂર્ખા ! તું કોની સાથે બોલે છે ?

લ.—મૂર્ખા કોણ છે તેનું તને હજી ભાન થયું નથી.

મો.—કેમ ! શું મગજમાં પવન ભરાયો છે ? નથી જાણતો કે
હું તુષેંદ્ર મોહેંદ્ર છું ?

નૃસિંહરાવ—સત્ય જાણ કે બકવાદ મૂર્ખાનોજ છે.

મો.—(સ્વગત) આ તો કોઈ પત કરતા નથી. જવાબ પણ
કરડાકીમાંજ આપતા જાય છે. માટે નરમ થયા વિના રસ્તો આવે એમ
લાગતું નથી. (વિચાર કરી) બીજો છલાજ પણ શું ? (પ્રકાશ) કેમ
અધ્યાઓ ! આવી રીતે બોલતાં અચકાતા નથી ?

નૃ.—સત્યને અટકાવ શાનો !

મો.—આટલીબધી સત્તાથી ત્યારે બોલનાર કોણ છે ?

લ.—તને ઉત્પાત કરતાં અટકાવનાર પહેરેગીરો.

મો.—ત્યારે શું હું એક સામાન્ય સૈનિકના કબજામાં છું ?

નૃ.—હા.

મો.—તે પણ આવી ઉદ્ધતાઈ ભરેલી વર્તણૂક એક અયોગ્ય પુરૂષને
હસ્તજ સહન કરાવવા ?

લ.—તેં કોઈને પણ સહન કરાવી હશે કે નહિ ?

મો.—(સ્વગત) અરેરે ! આ કેવો જીલમ ! કેટલોખર્ચો તિરસ્કાર ! કેટલુંખર્ચું માનભંગ ! જરા પણ અચકાતા નથી ! કોઈ યોગ્ય નૃપવર્ધને હસ્ત એ લાગે નહિ ! પણ એક સૈનિક આમ ડરાવે એ હું કેમ સહન કરી શકું ? (પ્રકાશ) અરે દુષ્ટ ! નરાધમ ! મેં કરાવ્યું હશે, પણ હું તો નૃપેન્દ્ર છું. જેથી મારી સત્તાની રૂએ હતું.

નૃ.—ત્યારે એમ નક્કી જાણ કે તારા કરતાં એક અધિક તેજસ્વી પુરૂષની સત્તાની રૂએજ આપણું છે.

મો.—ત્યારે શું મારા તરફ એક સામાન્ય ચોરનાં જેવું વર્તન ચલાવવા હુકમ થયો છે ?

નૃ.—તેથી પણ નીચ પુરૂષને યોગ્ય વર્તનનો અમલ કરવા.

મો.—કયા અપરાધ માટે ?

લ.—ચોરના રાજ થઈ અનેક પ્રકારનાં અધોર કૃત્ય કરવામાટે. અને તેમાટે પણ પળે નજર છટકાવી આપેલી સત્તાનો ગેરઉપયોગ કરવામાટે.

મો.—હું નૃપેન્દ્રને સત્તા આપનાર કોણ ?

લ.—એ સત્તા તારી સ્વતઃ પ્રાપ્ત કરેલી ન હતી.

મો.—શુ ત્યારે કોઈની આપેલી હતી ?

લ.—હા.

મો.—કેવી રીતે ?

લ.—સ્વાભાવિક ક્રિયા માત્રથી.

મો.—કોના તરફથી ?

લ.—પ્રાણેશ.

મો.—એ વળી કોણ ?

લ.—તને સ્વરૂપ દેનાર.

મો.—મને કોઈપણ સ્વરૂપ દેનાર નથી. એમ છતાં કેદી હોવાથી એવા એકનું અસ્તિત્વ માન્ય રાખું તો એનું શું ળિગાડ્યું ?

લ.—આજ્ઞા ભંગ કે સ્થાપિત નિયમનું ઉલ્લંઘન.

મો.—કેવી રીતે ?

લ.—તે કહેવાનું મારું કામ નથી. તને પોતાની મેળેજ ભાન થશે.

મો.—શાથી ?

લ.—હવણું અનુભવ્યું એજ અને એવી બીજી અનેક રીતે.

મો.—શુ ત્યારે મને આમ હેરાન કરી અનેક પ્રકારનાં કષ્ટ આપી અયોગ્ય દમન કરવા માગે છે ?

લ.—તેમ પણ હોય.

મો.—શામાટે ?

લ.—તારાં ખરાં સ્વરૂપનું ભાન કરાવવા.

મો.—એવો ભાન કરાવનાર કોણ ?

લ.—જે સત્તાધિશ હોય તે,

મો.—એ સત્તાધિશ કોણ ?

લ.—જેણે તને વશ કર્યો તે.

મો.—એ વશ કરનાર પણ કોણ ?

લ.—તે તું તારી મેળેજ જોઈ શકશે.

મો.—ક્યારે ?

લ.—વખત આવશે ત્યારે.

મો.—વખત ક્યારે આવશે ?

લ.—આજથીજ શરૂઆત.

મો.—એટલે શુ વખત લાંબાતો કાચમ રહેશે ?

લ.—હા.

મો.—ક્યાંસુધી ?

લ.—જ્યાંસુધી વશ કરનારને જોઈ શકે ત્યાંસુધી.

મો.—અરેરે ! આતે કેવો જવાબ ! એથી શું ગ્રહણ કરવું ? આડા ને આડાંજ જવાબ ! (સ્વગત) પણ ખીજને ધલાજ નથી ! ત્યારે પૂછી તે લઉં કે મને કેવી રીતે કદ કયો અને કોની મદદથી. (પ્રકાશ) પણ ત્યારે મને મારા અલેદ દિલ્લામાંથી કેવી રીતે પકડી અહિં આણ્યો ?

લ.—તારાંજ હથિઆરથી.

મો.—શુ મારાંજ હથિઆરથી ? એમ કેમ બને ? કેવી રીતે ?

લ.—તને હતું વીર્ય કરી.

મો.—અરે તેપણ કેમ ?

લ.—તને નિષ્કુળ, નિરાશ્રિત અને નિશ્ચિંત્ય કરી.

મો.—પણ કેવી રીતે ?

લ.—તારા સેવકોએ તને તજી સ્વાધીન કરવાથી.

મો.—શું મારાજ સેવકો નિમકહરામ ? જેનાપર આટલીબધી શ્રદ્ધા, આટલોજયો વિશ્વાસ, તેજ મને ત્યાગી શત્રુને સ્વાધીન કરે ! (વિચારમાં પડી જાય છે) (નિશ્વાસ નાંખતાં સ્વગત) અરે દૈવગતિ !

જોઈ દશા શી ભૂડો મુજ આવી
વિશ્વાસઘાતે તન કેદો ભાવ !

હા હા! હવે તો ભયે ક્યાં ન જોવા!

જવાણા વિષે, શું? ભૂમિ સર્પ સેવા.

૨૦૩

(વિચારમાં પડી) એમ છતાં જાણી તો લઈ કે આગેવાન કોણ હતા? (પ્રકાશ) એમ થવામાં આગેવાન કોણ?

લ.—માનસિંહ અને યુદ્ધિસિંહ.

મો.—(કપાળે હસ્ત પછાડી સ્વગત) અરે હતુભાગ્ય! તમોજ નિ-મકહરામ! વિશ્વાસઘાતી! તમારાજ સ્વામિને કેદ કરવામાં સામેલ! એ કેમ સભાળી શકું? કેમ મૃત્યવશ થતો નથી? કેમ ભૂમિ સમાવી લેતી નથી? (આવેશમાં આવી જતાં પ્રકાશ) હા!!! હા!!! દેવરૂંડે મિત્ર પણ શત્રુ થાય છે, એ આજેજ સ્વતઃ સિદ્ધ થયેલું જોયું! અરેરે! એ વિશ્વાસઘાતી! પાપી! દૂષ્ટ! તમારું ક્યાં ભડું થશે! તમો કેમ દૂષ્ટશો! તમો કેમ સુખી થશો!

લ.—દૂષ્ટને તેની અધમતામાં ત્યાગ કરવો એ વિશ્વાસઘાત ન હોય! પોતેજ પોતાની ભૂલભાટે દોષપાત્ર છે. એવા દોષ પીળમાં જોવા અને તેમાટે બદલો માગવો એજ તારી પરાધીનતા સિદ્ધ કરી, તારા સત્તાધિશની પ્રત્યક્ષ સાબિતિ આપે છે.

મો.—(દિગ્મૂઠ તદ્દન નિરાશામાં) તારો પણ વખત આવ્યો!

લ.—એવોજ તારે હસ્ત કોઇનો પણ આવ્યો હશે કે?

મો.—અરે દૈવ! ધિક્! ધિક્! નીચથી આવાં મહેણાં શ્રવણ કરવાં મારે માટેજ સરજ્યાં?

નૃ.—અસ! અસ! ચૂપ રહે. એથી પણ વિશેષ તારે તારા શત્રુની વિજયસ્વારીમાં કેદી માફક બંધન થઇ મોખરે હાજર રહેવાનું છે. તારા શત્રુના ઉત્કર્ષની હાલ વ્યવસ્થામાં તારાજ સેનાધિપતિ અને પ્રધાનને આગેવાની પડતો ભાગ લેતા જોવાનું છે. અને તારા શત્રુની ખરી કિમત શું છે તે પણ નજરતળે કાઢવાનું છે.

મો.—(નિડરતાથી ખિન્નમુખે) હવે વધારેથી શું વિશેષ? પડ્યું એ ભોગવશું. પણ કંઈ ક્ષુધા તૃપા મિટાડવામાં આવશે? કંઈ એસવા ઉઠવા તથા પાંથરવાની સવડ આપવામાં આવશે? કે આમજ ભોંયપર આજોટાવવામાં આવશે? નૃપેન્દ્રની સ્થિતિના પુરૂષને આમ દમવો એ શું યોગ્ય ગણાય?

નૃ.—યોગ્ય કે અયોગ્ય એનો નિર્ણય તારે કરવાનો નથી. તે સત્તા હવે તારે હસ્ત નથી. જંગલમાંથી પ્રકટેલ મદોન્મસ્ત હસ્તીને વશ

કરવાનો ફક્ત એક એજ માર્ગ છે. હવે વધુ પુછીશ નહિ. હમને અવ-
કાશ નથી. (લક્ષ્મણસિંહને) લક્ષ્મણસિંહ ! એને હસ્ત. અને પગમાં
એડી નાંખી એ દૂષ્ટને એનાં ફળ ભોગવવા દો.

(લક્ષ્મણસિંહ એડી લઇ જાય છે એટલે)

મો.—શું મને મારા અંગની સ્વતંત્રતા પણ નહિ આપશો ?

નૃ.—નહિ.

મો.—કેમ ?

નૃ.—તું તારા દેહનો નાશ કરે તો દુઃખ એ શું એતું ભાન
તને ક્યાંથી થાય? (લક્ષ્મણસિંહને) તાકીદ કરો, આપણને વિલંબ થાયછે.

(એટલે લક્ષ્મણસિંહ એડી નાંખી દેતાં) ચાલો હવે.

(જાય છે)

મો.—(એકલોજ ખિન્નતામાં) ધિક્ક ! ધિક્ક !

જે એ ચીરે હૃદય મહેણાં શર ફેંકી !

બાળે જવાળા આંચ વધુ દેહ ન લેતી !

હીણા જીવો ત્રાસીં દમે તે દુઃખ મોડું !

શાથી પામ્યો આ સ્થિતિ? સત્તા હોંન ખોડું !!! ૨૦૪

હવે શું કરવું ? કેમ છૂટું ? કેમ વેર લઉં ? જીવ ગુંગળાય છે.
વેરના બદલા વિના મારા આત્માને શાંતિ વળતી નથી. આમ તિરસ્કાર
કરનાર કોણ ? એ કેમ ખમી રહું ? ખમું પણ શામાટે ? સ્થૂળ પણ
વેરમયજ થઇ રહ્યું છે ! આ શું ? ઉકળાટ શર ફેંકવા માંડે છે ! પરસ્વેદ
વળવા લાગે છે ! (વિચારમાં શાંતિભંગ કરી) અરે ! પણ આ સહુની
પર્યાપ્તિ શામાં ? તુરંગમાંજ આમતેમ ઉકળાટ કરી ઉજળવામાંજ ?
કરું પણ શું ?

ધીર ધરી ન ખમાયે નીચે જવાળાજ લાગી !

દમી દમી તન પીડે ના ગણે માન પાપી !

હોંન વશ તન થાતાં દુઃખ સર્જ્યાં ખરે હું !

હત જીવ તું અભાગી ! જીરો દુઃખો ખમે શું ? ૨૦૫

હવે ક્યાં જઈ ? શું ઉપાય કરું ? ઉપાય સૂઝતો નથી, છૂટકો
થતો નથી, તો જીવીને પણ શું ? એથી તો આત્મભોગ આપું એજ
સાર ! પણ હાય !!! એ સત્તા પણ મારી પાસે ક્યાં રહી છે ?
તદન પરતંત્ર ! ગુલામ ! ચોર ! દેહ પણ પરવશ ! દેહની ક્રિયા
પણ પરવશ ! હા દેવ ! ફક્ત મન ઉકળાટજ મારે હસ્ત જણાય

છે ! જોઈ છું તો એ પણ ક્યાં સુધી વશ રહે ? શું એને બીજાં કાર્ય ન હોય ? શું એ પણ ગુલામ થવું પસંદ કરે ? જ્યારે મને પસંદ નથી તો એને પરવશપણું કેમ પ્રિય હોય ? (વિચારમાં પડી જાય છે અને પાછો જગૃત થતાં) આ, એ પણ, છોડી ચાલ્યો જાય છે ! ગાત્ર શિથિલ થાય છે ! વળેલા પરસ્વેદે ઝરમર ઝરમર વર્ષા સત્વ માત્રનું હરણ કરી, નિર્માલ્ય દેહ ફેંકી દીધો છે ! એ પણ જાણે છે કે આવા પરવશના સેવનથી શું ? ત્યારે હે પરવશપણું ! તુંજ મને ત્યાગી શકે એમ નથી. તુંજ મારો બંધુ છે. તારાંજ સેવન વિના છૂટકો નથી. ઉકળાટ, બકવાદ, અફળાટ, સહુ મીથ્યા છે. હા હા ! અશક્તિવાન, ભવેત સાધુ ! વખતને અનુસરી એ પણ સેવવું.

(એવે)

કાળયવન.—હવે તો સપડાયા છીએ.

મો.—(સ્વગત) આ કોણ બોલે છે ? જોઈએ, સાંભળું.

મદનકુંઝર.—ફરીથી ન ઉડીએ એવા.

લક્ષ્મીકુંઝર.—મોહેંદ્રની ગતિ આપણુથી પણ ખુરી જણાય છે. એનાં શૌર્ય અને હિમત ગગડી ગયાં તો આપણે તો દાસાનુદાસ.

(આ સાંભળતાં.)

મો.—આ કોણ વાત કરે છે ?

કા.—એ તો હમે તમારા સાહાય્ય.

મો.—કેમ તમો પણ કેદમાં છો ?

મ.—તમને ક્યાં તો હમને છૂટા ક્યાંથી મૂકે ?

મો.—તમો ક્યાં આગળ બોલો છો ?

કા.—તમારી પાસેનાજ ઓરડામાં.

મો.—મારી સમીપ નહિ આવો ? તમારા સમાગમથી કંઈક દુઃખ ભૂલાઈ હિમત આવે.

(એટલે)

નૃ.—લક્ષ્મણસિંહ ! આ દૂટને અહિંથી દૂર લઈ જાઓ. આમ પ્રપંચયુક્ત વાત કરવા પણ આવો લાભ આપવો જોઈએ નહિ. અને એ માટે એને દશ વીસ ફટકા લગાવો. અને બીજા દૂરના ઓરડામાં પૂરો.

લ.—(મોહેંદ્રને) નરાધમ ! હજી શીખ્યો નહિ ? ચાલ, આગળ યા.

(લઈ જઈ ફટકાનો અમલ કરી રહ્યા પછી એકાંત ઓરડામાં પૂરી દાર બંધ કરતાં)

હવે તું જાણે ! સહજ પણ કચુર નજર આવતાં એથી પણ સખત દૂર સજા કરવામાં આવશે. (એમ કહી ચાલ્યો જાય છે)

મો.—હા દૈવ ! હા દૈવ ! કેમ રહ્યું ? હવે શું કરું ?

તુર મમ ઉતરે છે ખીક ક્ષેતો જણાઉં !

નરમ હૃદય હા હું ખલાવરો જો દુભાઉં !

મન તન તજી આશા, ચાલતાં પાય ભાંગ્યા !

મદ ગુટી હોર જતાં, હામ માર્ગો ન જાન્યા !

(ધીમે ધીમે) હવે તો હે નરમાશ ! તુંજ મારી સંગી છે.
દૈવગતી એમજ જણાય છે, તો તનેજ હવે તામે થાઉં. ઇન્ધર !!!
ઇન્ધર !!! ઇન્ધર !!!

ઇતિ મોહનાશ નામે પઢો અંક સંપૂર્ણ.

અંક ૭

સ્થળ—ન્યગ્રોધપુર યોગેન્દ્ર ગૃહ.

રસિક—(મધ્યાહ્ન નિદ્રામાં વિયોગ ભણકારા પડતાં એકાએક જાગી ઉઠતાં) અરે હા !

રસ ! હૃદય ના દીસે તારું સમીપ હજી અરે !

જીવન ધરશે ક્યાં સુધી તું ? રહી કુણુ આશરે ?

કિરણુ રસમાં ડૂબી રહેતો ! ન શું કદિ સાંભરે ?

નથી નથી હવે સંગે કોઈ, વિના ભૂમિ આભરે ! ૨૦૭

અહા !

નહિ જાણ્યું મેં તો, વિરહ, યનતાં દૂર, પોંડશે !

જતાં કર્તવ્યે તો ધોરજ ધરતાં સુખ મળશે,

હરી એતો બ્રાંતિ સમીપ વિન ના જીવ દરશે !

હુએ ગાળું દિનો હૃદયપતિ હા ! ક્યાર મળશે ! ૨૦૮

જીવ ઉકળે છે, કંઈ સૂઝતું નથી, ચેન પડતું નથી, શાંતિ કેમ આવે ? (વિચાર કરતાં) ઉદ્યાનમાં જાઉં ? હા હા ! એમજ કંઈ. નહિ તો મનને ખીજ શામાં રોકી શકું ? ચાલ ત્યારે ઉદ્યાનમાંજ જાઉં.

(ગૃહ ઉદ્યાનમાં જાય છે)

(ચાલતાં ચાલતાં) પ્રેમ સ્વરૂપ ! આજ તે રસાળ વૃક્ષ, આજ

ચાલ ત્યારે આ માર્ગે જાઉં ? (જતાં) અરે ઝો આમ્રધટા ! કેમ ઉદારી ! ક્યાં ગયો તારી સન્મુખ નૃત્ય કરતો અપ્સરાવૃંદ ! હાહા ! નિર્જળ અને નિરસ પ્રદેશમાં કોણ રહે ? અરે કોઢિલ ! તમને પણ સહિયરની દયા નહિ આવી ? દુઃખીને દુઃખમાં પણ આપણા મધુર ટહુકા આનંદસ્થાન થઈ પડશે એમ નહિ ધાર્યું ? અરે હા ! વિપદમાં કોણ ભાગી હોય ? વ્યવહાર સ્વાર્થમયજ છે. મધૂર ! તેં પણ નૃત્ય ત્યાગ કર્યું ? અરેરે ! ચકલી પણ કલરવકલહ કરતી જણાતી નથી ! અરે પ્રેમસ્વરૂપ ! તમારા રસ વિના એ સહુ નિસ્તેજ અને દુઃખી થઈ ગયાં છે ! ત્યારે હું કેમ ટકી શકીશ ? જે આનંદ આપતાં તેજ ભય પ્રેરે છે ! આતો સહન થતું નથી ! હવે તો ધરમાંજ પાછી જાઉં !

(પાછાં જતાં હરણુપર નજર પડતાં)

અરે ! આ હરણુ કેવું નમેરું થઈ બેસી રહ્યું છે ! શું અને પાણી મળતું હશે ? શું ચારો મળતો હશે ? અરે હોય તો ! આવી સ્થિતિ કેમ ? પ્રિયબાળ ! પ્રેમસ્વરૂપ વિના તારી દાદ કોણ લે ? જો એ કેવું ઉભું થઈ દીનતા પ્રકાશે છે ! જો જો પાસે આવી કપકો આપે છે કે “પ્રેમસ્વરૂપ ગયા તો ગયા પણ તમે પણ વિસાર્યું !” હાહા ! મારું હૃદય ચીરાય છે ! બેટા ! બેટા ! હવે નહિ ભૂલું. જો જો ! પ્રેમસ્વરૂપ સંગમાં પાસે આવતું, હવે પ્રેમ ઝોછો થયેલ જાણી દૂરજ રહી દીનતા પ્રકાશે છે ! આવ ! આવ ! બિહીશ નહિ. હું કૂર નથી. પણ પ્રસંગજ કૂર છે ! મારી ભૂલ અને અજ્ઞાનતા માટે ક્ષમા માગું. પોતાનાંજ દુઃખ ને વધુ માનનાર અજ્ઞાન જનો કેવાં કૂર અને કઠોર થઈ બીજાનાં પ્રાણ ઘાતક થાય છે એનો તેં ઠીક પાઠ આપ્યો ! બહાલાં ! હવેથી દુઃખને વધુ માનવા કરતાં કર્તવ્યનેજ અગ્રસ્થાન આપીશ. (એમ કહી પાસે લઈ હાથ ફેરવી, પ્રેમ દર્શાવી, પ્રેમમય કરી, પાણી બતાવી, ચારો નાંખતાં) ચાલ, આ પાણી પી. આ ચાર ખા. હવે નહિ ભૂલું. બહાલાં ! નહિ ભૂલું. (આથી હરણુ ખાય છે તેથી તેના તરફજ દૃષ્ટિ રાખતી આગળ ગૃહદ્વાર તરફ જાય છે.)

(એટલે શુક્રપર નજર પડતાં)

અરે શુક ! ક્યાં ગઈ તારી ચપળતા ! ક્યાં ગયું તારું વાદ્યાતુર્ય ! ક્યાં ગયો તારો ફફડાટ ! પ્રેમસ્વરૂપ વિના તને લાડ લડાવનાર કોણ હોય ? તેં પણ પ્રેમસ્વરૂપને બોલાવી બોલાવી થાકી જઈ બોલાવતું બંધ કરી ગૃહને નિરસ શૂન્યાકાર કરી મૂક્યું છે !

(એટલે યોગાન તરફ નજર પડતી)

અરે ! વૈશ્વદેવનૈવેદ્ય લેવા કાકા કરી તકપી રહેલા કાગડાએ પણ, આંગણાં આગળથી છેડ પડી, યોગાનને શૂન્ય અરણ્યાકાર કરી મૂક્યું છે ! “ભિક્ષાનુદેહી” કરનાર યતિ અને સન્યાસી પણ ગૃહ લાગ કરી ગયા ! યતિશિસ્તકારઆનંદ પણ હવે સ્વપનાવત્ થઈ પડ્યો ! પ્રેમસ્વરૂપ તો ગયા, પણ તમોએ શામાટે ગૃહ લાગ કર્યું ? પણ અરે ! હા ! વૈશ્વદેવ અતે ભિક્ષા હોય ત્યારે ગૃહસ્થ વિના કેમ આવે !

(ગૃહ પ્રવેશ કરતાં)

ધર્મચર્યા ધનઘોષ ગર્જવતા બંધ થવાથી આ ઓટલાની એક પલ્લુ રૂદન કરતી જણાય છે ! શય્યા ખુણામાં પડી પડી નિરંતર ધૂસ્કાં લેતી નજર પડે છે ! ધાતુપાત્રો ભૂખાં તર્ખ્યાં અન્નરહિત આધિરૂપ સોજાઈ ડટાઈ એક ખુણે ચંપાઈ રહ્યાં છે ! બિલાડી પણ ભોજન વખતનું ભક્ષ બંધ થવાથી ગૃહ ત્યાગી ગઈ છે ! હાહા ! પ્રેમસ્વરૂપ ! સર્વ વસ્તુજ ખાવા ધાય છે ! કંઈ પણ એન પડતું નથી !

(ધરમાં સ્થળે સ્થળે ફરતાં ફરતાં)

અહિંયાંજ સંગે પ્રેમરસનું પાન કરતાં ! અહિંયાંજ પ્રેમમય વિવિધ બોધ સંભળાવતા ! આજ તમારી કાર્યમાં ભાગ લેવાની એક ! એ સર્વે મન ગભરાવે છે ! નિરાશા ઉપજાવે છે ! અને મન એએન થતાં ઘડીક અહિંયાં, ઘડીક ત્યાં, ઘડીક ઉડું, ઘડીક એસું, એમ ક્યાં કંઈ છું. પણ કંઈ વિસરી શકતી નથી ! અરે ! મારા દિવસો કેવા જાય છે !

રટોં રટોં પ્રિયમાળા ચિંતને નિંદ લેતી !

ધરોં ધરોં ઉર સંગે ધૈર્યથી શાંતિ પીતી !

સમય સમીપ થાશું આશ ઉત્સાહ દેતી !

ભૂલોં શું ગત પ્રસંગો ! પ્રેમ ડૂબીશ કહેતી ! ૨૦૯

આવી રીતે મનને ઘણીવાર શમાવી શાંતિ લઉં છું. તોપણ અનુભવ તો આજ છે કે,

ના, એન લગારે ! પીડા ! શું વિચારે

હા, પ્રેમો ન પાસે ! શોધી, શું ? ઉદ્ધાસે ! ૨૧૦

(એવે દૂરથી રસિકપ્રેમદાને જોતાં)

ભક્તિરામ—(સ્વગત) રસિક વિચારની છાયામાં ડૂબી દુઃખી ધાય છે. એનો મનોભાવ પલટાવી, આલ, એને હું આનંદમય કરું. (સમીપ આવતાં પ્રકાશ) આર્યદેવિ ! હૃદયશદ્ય અપરિચિત નથી. પણ શું તેમાં

સૂર્યચંદ્રમાદ્રક ઘેરાયલા રહેવું ? શું ઉચ્ચભાવનાં એ રાહનો નાશ કરી શકે એમ નથી ? કર્તવ્યનાં ઉચ્ચ સ્વરૂપ આગળ શું એ કોઈ પણ દિવસ ટકી શકે ? નહિજ. તો મલિન કરનાર ભાવનાને લેશમાત્ર પણ અવકાશ શા માટે આપવોં જોઈએ ?

રસિક.—પ્રિય વયસ્ય ! જોધ યથાસ્થિત છે. એજ અમલમાં હોવો જોઈએ. હું તેમ કરવા પ્રયત્ન કરું છું. એમ છતાં પણ પ્રેમસ્વરૂપનું વિયોગશલ્ય અનિવાર્ય છે; જે હૃદય કોઈ પણ પ્રકારે દૂર કરી શકે એમ નથી.

ભ.—ત્યારે મિત્રવિયોગશલ્ય શું મને નથી ? પ્રેમસ્વરૂપની મારી ભાવના કોઈ પણ દિવસે હીન હતી ? શું કાળાંતર પણ એમાં વિક્રિયા કરી શકે ? પતિ, પત્ની, અને મિત્ર એ પ્રેમસ્વરૂપનાં ત્રિપુટી છે. સહુ સહુના સ્થાનપરત્વે કોઈનો પણ પ્રવાહ એકબીજાથી ઉતરતો નથી, જે પ્રવાહ એકજ આનંદસ્વરૂપનું ચિત્ર ખડું કરી તેમાં તસ્લીન બનાવી મૂકે છે. શું એવા પ્રસંગો વારંવાર હમને સ્મરણ થતા ન હોય ?

ર.—એ હું ના પાડી શકું નહિ. મારાથી તમે પ્રેમસ્વરૂપને કોઈ પણ દરજ્જે ઉતરતા નથી. એમ છતાં પણ ભાવનાબિંદુનો વિયોગ અસહ્ય છે.

ભ.—તેટલા માટે અસહ્યતાનું ઉપાધિસ્વરૂપ ગ્રહણ કરવું એ શું આપણને યોગ્ય છે

ર.—અસહ્યતાને એ સ્વરૂપ કેવી રીતે હોઈ શકે ?

ભ.—સમાગમનાં પ્રસંગોનું સ્મરણ કરી કરી, તેનાજ આનંદમાં ચિંતનથી વૃત્તિને આનંદમય કરી, એકબીજાની સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા અને દૃઢતાથી એ આનંદને-ચિંતનના બળે વિયોગી છતાં-કર્તવ્યની ઉચ્ચ લાગણીથી, ધૈર્ય અને સંતોષમાં સતેજ દૃઢ કાયમ ટકાવી રાખી, તેમાંજ તસ્લીન બની, વિયોગી છતાં પણ સમીપ આનંદ સુખ અનુભવી, સમીપ-મયરસમાં તરતા રહેવું એ એક સ્વરૂપ.

એથી ઉલટાં સમાગમના પ્રસંગોના સ્મરણથી તેમનો લોપ, તેમાં નિરાશા અથવા સમાગમની અધીરાઈ, એજ દુઃખ માની, તેમાં કુએલ રહેવું તે બીજું કે ઉપાધિસ્વરૂપ.

એથી પણ વિશેષ તમારી હાલની સ્થિતિને એ તદ્દન પ્રતિકૂળ છે. એટલુંજ નહિ પણ હાની કરતા છે. એવિષે પ્રેમસ્વરૂપનો પ્રયાણ સમયનો જોધ ક્યાં વિસ્મરો ?

ર.—(આનંદમય થતાં) પ્રિય વયસ્ય ! હું અધકારમાં જોયાં ખાતી હતી. અહો તમે તમારી ફરજ કેવી ઉત્તમ રીતે અદા કરી છે ! તમારા

ઉચ્ચ ગુણની ખરી ઝોળખ મને આજેજ મળી.

ભ.—એમાટે પ્રેમસ્વરૂપનોજ આમાર માનવો યોગ્ય છે. એ તેમનુંજ દાન છે. એવા દાતાના ગુણસ્મરણવર્ણનમાંજ શાંતિ અને આનંદ વહાં આવે છે.

૨.—પ્રેમસ્વરૂપ ! તમારી ગતિ વિચિત્ર છે. એ સંપૂર્ણ કેમ વિલોપી શકું ? વ્યસ્ય ! અહો ભાગ્ય કે પ્રેમસ્વરૂપના ખરા રસનું પાન કરવા તમારા સંગમાં ભાગ્યશાળી થઈ!

ભ.—મારું પણ અહોભાગ્ય કે રસિકજનોનોજ સમાગમ!

૨.—એમાં હમે વિશેષ શુ કર્યું ?

ભ.—કેમ નહિ? જુઓ,

પ્રેમસ્વરૂપપ્રથમસમાગમઆકર્ષણેજ ભવિષ્યનાં વિક્ષીનપણાંની સાબિતિ આપી સાક્ષી પૂરી હતી. તેજ આકર્ષણશક્તિથી હું અહિંયાં. અને જે આકર્ષણશક્તિ—અધિકાર પરત્વે અસમાનતા, સંકોચ અને બીજી અંતરાયભૂતભાવના ખડી કરતાં છતાં—અંશમાત્ર વિવેકને સંપૂર્ણ માની મહદ્ ભાગ્યફળ સમજતી, તે સહુને અહિંયાં અવકાશ રહ્યો નહિ. પણ અંતરાયરહિત પૂર્ણ અંકોદયના રસમાં તટલીન થવા ભાગ્યશાળી બન્યો. અહા ! એ પ્રેમસ્વરૂપના હૃદય ઉભરા કેમ વિસ્મર ? વિદેશમાં પણ શી હૃદયસ્થિરતા ! સ્થિતિની વિપમતામાં પણ કેવો એકસરખો આનંદનોજ રેલતો પ્રવાહ ! શું કોઈ પણ દિવસ ઓછું આણ્યું હતું ? કહિં પણ કિંચિત્માત્ર શોક પ્રદર્શિત કર્યો હતો ? કહિં પણ અસૂયાનો અંશ દૃષ્ટિગોચર થતો હતો ? અગળ શાંતિ અને આનંદનાજ રેલતા પ્રવાહ ! ત્યારે શું એ સ્થિતિનું ભાન આપણનેપણ વિયોગી છતાં આનંદમય કરવાને પૂરતું નથી ? શું એમનાં દૃઢતાં, ધૈર્ય, સંતોષ, સરળતા, સમાનતા અને તન્મયતા આપણનેપણ અનુકરણ કરવાયોગ્ય નથી ?

રસિક—હા, તમે ઠીક પ્રસંગ કાઢ્યો. એટલુંજ નહિ, પણ પ્રેમસ્વરૂપ સન્મુખ બેસતા, ગૃહકાર્યમાં સહભાગી થતા, એ શું દયાથી હતું ? એ શું મારા પાશ, મોહ, કે તેજમાં અંજાઈ, ફસાઈ, માયાંકે આસક્તિથી હતું ? ના, ના. પ્રેમસ્વરૂપમાં એવી કંઈ પણ હીનભાવના હતીજ નહિ. એ કિંમત હું ધીમે ધીમે આંકતા શીખી. શી ઉચ્ચતા ! કેવી તન્મયતા ! શું એ નિસ્પૃહ કર્તવ્ય ! શું એ કર્તવ્યનાં સમાનતા-સ્વરૂપનાં કેંદ્રબિંદુની ઉચ્ચતા ! કોઈપણ જાતની ભાવનાનો અંશમાત્ર પણ હું જોઈ શકી નથી. અને કોઈ બતાવી શકે પણ નહિ. એ અખંડ

તન્મયતામાં મને કેવી સમાવી લેતા તે હું કેમ વર્ણવી શકું ?

હા.—એવી રીતે તમોજ નહિ. હું પણ એ તન્મયતાનો સહભાગી હતો. શું લેશમાત્ર પણ ભિન્નભાવ ગણ્યો છે ? મારી જ્ઞાસા જાણી તે તૃપ્ત કરવા જતાં પ્રેમસ્વરૂપ શું હીન સેવકવૃત્તિ કરતા હતા ? ગૃહસ્થ તરીકેની ફરજ અદા કરતાં પાદ અને મુખ પ્રક્ષાલન માટે જળ, પીતાંબર, આસનસ્થાન વિગેરે જાતે કરી પોતાની શ્રેષ્ઠતા પ્રતિપાદન કરતા તે શું શ્રીર્તિમય લાલસાની હીન ભાવનાથી હતું ? તેમજ હોય તો પ્રસંગવશાત્ કિંચિત્ પણ અહંભાવ જોઈએ. અન્યજનતરફપણ એનાં રૂપાંતર તિરસ્કાર, ક્રોધ, ગર્વ, મહતા, કે મોટાઈ શું કોઈ પણ વિલોકી શક્યું હતું ? તો દૃષ્ટતા, ધૂર્તતા, ઇર્ષ્યા, વિગેરે હીન અને અધમભાવો તો સંભવેજ ક્યાંથી ? એમના વિવેકની શું કિમત ! અસૂજનોતે અહંભાવ અને અંધસ્વાર્થમદમાં તેનું ભાન ક્યાંથી ? અધિકારપરત્વે સહુને યોગ્ય વિવેક, સહુની લાગણી માટે યોગ્ય માન, અને હીનવર્તનથી કોઈની પણ લાગણી ન દૂભાય તે માટે કેટલી બધી કાળજી ! અહા ! એવાં અનેક વિવેકથી શોભતાં મર્યાદાશીલ વર્તન ! તારી શી આર્દ્રતા ! જેથી કરી એમનાં કાર્ય અન્યજનો પણ વૃત્તિમાત્રથી જાણી તે તૈયાર કરી પૂરાં પાડવામાં આનંદ સુખ અને ફરજ સમજતાં. આવી રીતે કર્તવ્ય આનંદથી સર્વને પોતાનામાંજ તન્મય કરી મૂકે તે તન્મયતા અને તેની છાપ શિવાય કશુંએ તેમનામાં તરી આવતું ન હતું.

રસિક—હા હા ! અરે કર્તવ્યઆનંદ ! તારીશી પરિસીમા ! તારું કેંદ્રગિંદુ કોણ કદપી શકે ? રામપણ એમાં ભૂલ્યા, ત્યારે પ્રેમસ્વરૂપ ! અહિંના પ્રથમ નિવાસસમયનું તમારું વર્તન સંભારી સંભારી મારો હૃદયઆનંદ અને ઉમળકો શમતાં નથી.

હા.—વિવેકબાધ ન હોય તો તે શ્રવણ કરવા મન અધીરું બની રહ્યું છે.

રસિક.—ઉચ્ચરસનું પાન કરવા કે કરાવવામાં વિવેકબાધ જેવું કંઈજ હોય નહિ. એ તો આનંદની અભિવૃદ્ધિ કરી તેને દૃઢ કરે છે. અને સામા મનુષ્યમાં પણ એજ ફળ આપે છે. જ્યાં આનંદઅંકુર ન હોય ત્યાં જ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરાવી નવાં બી રોપે છે. તો એવી રીતે આનંદની અભિવૃદ્ધિ કરવી કે દાન કરવું એ કોના ભાગ્યમાં હોય ? એવા નિરૂદ્ધ આનંદની અભિવૃદ્ધિ કરનારની ગણના અઘોરિકાદિવ્યસ્થાનમાં રમેશ જાતેજમાંજ હોય છે. તો વ્યવહાર ગણનાની હલકી કિમત

આંકી એને ઉતારી પાડવું એ તો આપણીજ લક્ષુતા જતાંવે. આતો વિષય બહાર જાઉં છું.

ભ.—ના, ના. એની પણ કિમત કંઈ ઓછી નથી. ગમે તેવા ગૂઢ વિષયમાં પણ આમ ઉચ્ચરસનું પાન કરાવતાં જે અસર થાય તે નહિ વર્ણી શકાય એવી છે.

ર.—ત્યારે સાંભળો:—

પ્રથમ નિવાસ શરૂઆતમાં મારું આરોગ્ય બિગડ્યું.

ભ.—અહા કેવી વિટંબણા !

ર.—એટલીજ નથી. પ્રેમસ્વરૂપની સેવા માટે તદન અયોગ્ય થઈ પડી.

ભ.—હા. એવે પ્રસંગે બીજો છલાજ પણ શું ?

ર.—તેથી નૃપવર્ચની ઉચ્ચ સ્થિતિપરથી સામાન્ય જનસ્થિતિ સ્વાનુભવનું પ્રથમ ચરણ પ્રેમસ્વરૂપને એકાએક શરૂ થયું.

ભ.—હે પ્રભુ ! તારી શી ગહનતા ! કાળ તું કોને પણ છોડે છે ?

ર.—એજ કાળને વશ વર્તી, પ્રેમસ્વરૂપે કર્તવ્યઆનંદથી અન્નોદ્કાદિક ક્રિયા હસ્તે કરવી. બ્રાહ્મ મુદ્દર્તે ઉડી દેવપિત્રાદિક ક્રિયા કરવી. ગોમયાદિકથી પાકસ્થાન શુચિ કરવી.

ભ.—પ્રેમસ્વરૂપ, એ નજીવાં ગણી એમ ન કરતાં કોઈ પણ રીતે અંતરમક્ષને અવકાશ આપવા દે નહિ. એથી એ પણ એમનાં કર્તવ્યમાંજ ગણ્યાં !

ર.—એટલુંજ નહિ. પણ ત્યાર બાદ મારા આશ્વાસન અને દેખરેખ માટે દરેક તક મળતાં મુજસમીપ એસવું.

ભ.—હા, એ ફરજ પણ કેવી રીતે ચૂકે ? અન્ય આત્માને શાંતિ આપવી એ પણ પોતાની શાંતિની વૃદ્ધિ કરવી એજ છે.

ર.—હા. પણ “શાંતિ હદ તે કયાં સુધી?” એ તો આગળ આવે છે.

ભ.—હા હા ! કહો, સાંભળું છું.

ર.—અનભ્યાસી હોવાથી જળ આણતાં સખત ઇન્ન સહન કરવી પડી.

ભ.—અરર ! આતો મહાકષ્ટ !

રસિક.—હા ! એમ છતાં, લેશમાત્રપણ શાંતિભંગથી તે જાણાવવા દીધુ નથી.

ભ.—જાણાવવા દે પણ કેમ ? ત્યારે એ ખબર શીરીતે પડી કે ખબર પડવા ન દીધી એજ શ્રેષ્ઠતા, પ્રૌઢતા, વિશાળતા અને એજ કર્તવ્યઆનંદ.

તન્મયતામાં મને કેવી સમાવી લેતા તે હું કેમ વર્ણવી શકું ?

હા.—એવી રીતે તંમોજ નહિ. હું પણ એ તન્મયતાનો સહભાગી હતો. શું લેશમાત્ર પણ ભિન્નભાવ ગણ્યો છે ? મારી ઇજ્ઞાસા નાણી તે તૃપ્ત કરવા જતાં પ્રેમસ્વરૂપ શું હીન સેવકવૃત્તિ કરતા હતા ? ગૃહસ્થ તરીકેની ફરજ અદા કરતાં પાદ અંતે સુખ પ્રક્ષાલન માટે જળ, પીતાંબર, આસનસ્થાન વિગેરે જાતે કરી પોતાની શ્રેષ્ઠતા પ્રતિપાદન કરતા તે શું કીર્તિમય લાલસાની હીન ભાવનાથી હતું ? તેમજ હોય તો પ્રસંગવશાત્ કિંચિત્ પણ અહંભાવ જોઈએ. અન્યજનતરફપણ એનાં રૂપાંતર તિરસ્કાર, ક્રોધ, ગર્વ, મહતા, કે મોટાઈ શું કોઈ પણ વિલોપી શક્યું હતું ? તો દૂષ્ટતા, ધૂર્તતા, ઇર્ષ્યા, વિગેરે હીન અને અધમભાવો તો સંભવેજ ક્યાંથી ? એમના વિવેકની શું કિમત ! અજ્ઞજનોને અહંભાવ અને અધર્સ્વાર્થમદ્દમાં તેનું ભાન ક્યાંથી ? અધિકારપરંત્વે સહુને યોગ્ય વિવેક, સહુની લાગણી માટે યોગ્ય માન, અને હીનવર્તનથી કોઈની પણ લાગણી ન દૂભાય તે માટે કેટલી બધી કાળજી ! અહા ! એવાં અનેક વિવેકથી શોભતાં મર્યાદાશીલ વર્તન ! તારી શી આર્દ્રતા ! જેથી કરી એમનાં કાર્ય અન્યજનો પણ વૃત્તિમાત્રથી નાણી તે તૈયાર કરી પૂરાં પાડવામાં આનંદ સુખ અને ફરજ સમજતાં. આવી રીતે કર્તાવ્ય આનંદથી સર્વને પોતાનામાંજ તન્મય કરી મૂકે તે તન્મયતા અને તેની છાપ શિવાય કશુંએ તેમનામાં તરી આવતું ન હતું.

રસિક—હા હા ! અરે કર્તાવ્યઆનંદ ! તારીશી પરિસીમાં ! તારું કેંદ્રગિંદુ કોણ કદબી શકે ? રામપણ એમાં ભૂલ્યા. ત્યારે પ્રેમસ્વરૂપ ! અહિંના પ્રથમ નિવાસસમયનું તમારું વર્તન સંભારી સંભારી મારો હૃદયઆનંદ અને ઉમળકો શમતાં નથી.

હા.—વિવેકઆધ ન હોય તો તે શ્રવણ કરવા મન અધીરૂં બની રહ્યું છે.

રસિક.—ઉચ્ચરસનું પાન કરવા કે કરાવવામાં વિવેકઆધ જેવું કંઈજ હોય નહિ. એ તો આનંદની અભિવૃદ્ધિ કરી તેને દૃઢ કરે છે. અને સામા મનુષ્યમાં પણ એજ ફળ આપે છે. જ્યાં આનંદઅંકુર ન હોય ત્યાં ઇજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરાવી ત્યાં બી રોપે છે. તો એવી રીતે આનંદની અભિવૃદ્ધિ કરવી કે દાન કરવું એ કોના ભાગ્યમાં હોય ? એવા નિરુદ્ધ આનંદની અભિવૃદ્ધિ કરનારની ગણના અલૌકિક દિવ્યસ્થાનમાં રહેલ જાતેજમાંજ હોય છે. તો વ્યવહાર ગણનાની હલકી કિમત.

જ કર્તવ્યમદદથી ચિત્રી તેમાંજ રમણ કર. સ્થૂળ તો નાશવંતજ છે, અને આપણે તો અભેદમયજ છઈએ. સ્થૂળસહિત જેમ તું મારી સમીપ છે તેમજ સ્થૂળરહિત પણ તું મારી સમીપજ ભેદરહિત માંડે એકજ સ્વરૂપ છે. સ્થૂળના અંતરાય અને લોપથી ભાવનાસ્વરૂપમાં લેશમાત્ર પણ ફેર પડતો નથી. કર્તવ્યઆનંદ તો સર્વદા સર્વકાળે આનંદમય ભાવનાના આનંદમાંજ સર્વ સમગ્ર વિલોકતો, સર્વ સમગ્ર સન્મુખ કરતો પ્રત્યક્ષ સમગ્ર સ્વાનુરૂપ બનતો અને સ્વાનુરૂપ કરતોજ અખંડ અચળ રહે છે. તો તું દિગ્મૂઢ બની શોકાન્વિત કેમ રહે છે ?”

ભ.—અહાહા ! શું ઉચ્ચ દૃઢતા ! અને તન્મયતા ! એ આગળ કોણ પણ વિલીન નહિ થાય ?

રસિક.—હા, એમજ થયું. એથી મારો વિયોગરૂપી ભેદ દૃષ્ટિનો ભ્રમ દૂર થઈ, “પ્રેમસ્વરૂપ અભેદમય જુએ તો હું ભેદમય વિલોકી અજ્ઞાનતા કેમ બતાવું ?” એ ભાન લાવી દૃઢતાથી તદ્દન પ્રેમમય બની રહી. અને દુઃક કાળમાંજ આરામ થઈ ગયો. જેથી હું એને દૃઢ કરનાર કર્તવ્યને વિલોકતી થઈ.

ભ.—આજના આનંદનો પાર નથી !

રસિક.—પ્રિય વયસ્ય ! હા. વળી અનાયાસે આજ પણ આમ ભ્રમમાં પડતાં તમે ઉગારી એ આભાર હું કેમ ભૂલું ?

ભ.—કર્તવ્યમાં આભાર હોય નહિ. એતો સ્વાભાવિક ધર્મજ બળવે છે.

(એવે બહારથી કોઈ બોલાવતું હોય તેમ અવાજ)

ભક્તિરામ ! ભક્તિરામ ! ભક્તિરામ આ સ્થળે રહે છે કે ? (આ શબ્દો સાંભળી) કોઈ બોલાવે છે. બહાર જઈ જોઈ આવું. (જાય છે)

રસિક.—(સ્વગત) હું પણ જોઈ કે કોણ છે. (પાછળ જાય છે)

ભ.—(હૃદયમાં) અરે આતો આનંદનાથ ! તમે અહિં ક્યાંથી ?

આ.—તમે અને દેવીને નિમંત્રણ કરવા.

રસિક.—કોણે મોકલ્યા ?

આ.—યોગેન્દ્ર મહારાજે.

રસિક.—પ્રેમસ્વરૂપ મુખરૂપ તો છે ?

આ.—યોગેન્દ્ર મહારાજ રાજ્યારૂઢ થઈ આનંદમય છે. દ્રક્ત તમાર સંયોગ આકાંક્ષા માત્રજ હવે એમને છે.

ભ.—શું હંમને સંભારે છે ખરા ?

રસિક.—એ કેવી રીતે બતાવ્યાં તે તો હજી પણ આગળ આવે છે.

ભ.—હા, હા, ચલાવો ત્યારે.

રસિક.—આટલું બધું છતાં આનંદમયવૃત્તિથી સહુ સમાન ગણી મારી સમીપ બેસતાં, મારી દૃષ્ટિ એકાએક ઇચ્છા તરફ જતાં મારાથી બોલાયું.—

ભ.—કોઈનો પણ જીવ વશ નહિજ રહે. તેમાં તમારી અંતર-વૃત્તિ વિશેષ દુખાય એમાં શું નવાઈ ?

રસિક.—એથીજ મારા ઉર્ફાર વહેવા લાગ્યા કે “અરે મંદ ભાગ્ય! સ્વામિનાથનું કષ્ટ કેમ વિલોકી શકું? વિદેશમાંપણ કષ્ટને સુખમાં બદલવાને બદલે કષ્ટમાં વૃદ્ધિ કરનાર કેમ થઈ પડી? હા દૈવ! શું મારે મારેજ એ જોવું સંજ્યું છે?” વિગેરે શોકમય ઉર્ફારમાં વધતાં વધતાં મારા મરણવિયોગથી મારા આત્માને કષ્ટ અને સ્વામિનાથનાં આપદ ચિત્રપર આવતાં:—

ભ.—આતો દુઃખની પરાકાષ્ટા!

રસિક.—એમછતાં તેમના બોધનું ચિત્ર, પ્રિય વયસ્ય! કોણે પણ હૃદયપર આલેખી રાખવું નહિ જોઈએ ?

ભ.—એ બોધ શું હતો ?

રસિક.—હા, તેજ કહું છું.

પ્રેમસ્વરૂપ જે મારા શોકોર્ફારછતાં મદ મંદ અંતર હાસ્ય માત્રથીજ સઘળું શ્રવણ કરતા હતા તે, પ્રાઢતાયુક્ત ગંભીરાઈથી, એકદમ જુસ્સામાં દેહનું ભાન ભૂલાવે તેમ બોલી ઉઠ્યા.

ભ.—એમની દૃઢતાનું શૌર્ય એવુંજ છે. ગમે તેવી મનોવૃત્તિને પણ માર્ગ આપ્યા વિના ચાલે નહિ.

રસિક.—હા, એમજ થયું. પ્રેમસ્વરૂપ બોલી ઉઠ્યા કે:—

“રસિક! કેમ અજ્ઞાનતામાં દૂલે છે? અભેદમય હોઈ ભેદમય ભાવના, દૃષ્ટિસમીપ કેમ ખડી કરે છે? દુઃખ અને સુખ શું છે? મનો-ભાવચિત્ર કે બીજી કંઈ! કર્તવ્યમય ઉચ્ચભાવનાનાં રસરમણને, બીજી શાની લુલુપતા હોય? એવા કર્તવ્યઆનંદ આગળ એ ટકે પણ કેમ? સ્થૂળ નાશવંત છે તો નાશવંતમાં નાશવંત ભાવનાથી શું ફળ? એ તરફ દૃષ્ટિ પણ તું કેમ ફેંકી શકી? શું મોહે તને ઘેરી છે? શું આસક્તિ પરવશ પડી છે? કે આવાં ભ્રાંતિમય ચિત્ર ખડાં કરે! મોહ-મય સ્થૂળ ભાવના ત્યાગ કર. અને અભેદમય સર્વિચ્છેદનંદ સ્વરૂપ ભાવના

જા.—હા તેમ કરો. (આનંદનાથને)

આનંદનાથ ! ઉઠો. ત્યારે આપણે સાયં સંધ્યા કરી લઈએ.

આ.—હા, ચાલો.

(ગય છે)

રસિક.—(ભોજન તૈયાર કરતાં કરતાં આનંદ ઉભરાતાં સ્વગત)
અહો ! પ્રેમઉમંગલમાં ભોજન તૈયારી કરતાં કરતાં મારે હૃદય કેવું
ઉછળી ઉછળી ઉભરાય છે ! સંયોગઆનંદ અનુભવતાં હૃદય કેવું નાચી
રહ્યું છે ! “પ્રેમસ્વરૂપ વધાવી લેવા આવે છે”, “મુખાર્વિંદ, આનંદમય
હાસ્યથી ઉભાષ રહ્યું છે”, “મુખથી મધુર પ્રવાહ ઝરી ઝરી અમૃતસિંચન
કરે છે”, “હૃદય હૃદયથું ભીડે છે” આવી રીતે સર્વાંગ ઐક્યતા તાનમાં અંગ-
બાધના પથ ભૂલી ગયું છે, અને પ્રેમમયજ થઈ રહ્યું છે ! અહો પ્રેમતાન !
તું તુજમાંજ સફૂને ફૂલાવી સર્વ જ્ઞાન ભૂલાવી કેવા તન્મય કરી મૂકે
છે ! (પ્રકાશ) પ્રેમભાવ ! તારી શક્તિ અગાધ છે !

રસથુ બીના રહે નિશદ્દિન

જઈ રમતા એ પ્રેમથું લીન

નવ તે ભવનાં દુખને ઝુરે.

૨૧૧

સરણ સલિલ સમ વહે અવિછિન્ન

જઈ રમતા એ પ્રેમથું લીન

નવ તે મનને ખડકો પીડે.

૨૧૨

મૈંદ મૈંદ હાસ્ય દિરણે વિક્ષીન

જઈ રમતા એ પ્રેમથું લીન

નવ તે રસિકો વિરહે ફુલે.

૨૧૩

ગણે દિરણુ ગતિ અંતરવિન્ન

જઈ રમતા એ પ્રેમથું લીન

નવ તે દુખ લે બચમે ગણે.

૨૧૪

રંગે રસદ રહે નહિ મિત્ર

જઈ રમતા એ પ્રેમથું લીન

નવ તે ભવના મુખથી રોઝે.

૨૧૫

આ. — કેમ નહિ ? પળપણ તમે બન્યોનો વિસરતા નથી. જેથી મને તમને તેડી સત્વર સંયોગ કરાવવાનું કહી મોકલ્યો છે.

હા. — ત્યારે તો કાલ સૂર્યોદયે પ્રયાણ કરીશું. (આનંદનાથને) આલો હવે ધરમાં. હર્ષ ઉમળકામાં અહિં ને અહિંજ ઉભા રહ્યા ! (પ્રવેશ્યા પછી) કપડાં ઉતારો અને પ્રેમસ્વરૂપનું સહુ વૃતાંત કહો.

આ. — હા. હું તેજ કહું છું. પ્રેમસ્વરૂપ પણ એટલાજ આતુર છે. (કપડાં ઉતાર્યા પછી)

હા. — એસો અહિંયાં. (સહુ બેઠા પછી)

રસિક. — હવે પ્રેમસ્વરૂપે રાજ્ય ફેવી રીતે પ્રાપ્ત કર્યું તે કહો. “શું શું કષ્ટ પડ્યાં?” “તે કેમ સહન કરી દૂર કર્યાં?” વિગેરે વર્તમાન જાણુવા મન તદ્દપી રહ્યું છે.

આ. — કંઈપણ કષ્ટ પડ્યું નથી. હુંક કાળપણ રાજ્યભ્રષ્ટપણ એ કાળનોજ મહિમા હતો. અગ્નિથીદગ્ધ કોણુ વૃદ્ધિની આશા નહિ રાખે? સહુ દુખથી તપી રહ્યાં હતાં તો પ્રેમસ્વરૂપમય વર્ષામાં સ્નાન કરવું. એમાં વર્ષાને કષ્ટ શું ? એ સંયોગસ્વરૂપ તો અકસ્માતજ હોય છે.

રસિક. — ત્યારે એમ બનવામાં સહાયભૂત કોણુ હતા ?

આ. — શત્રુજ મિત્ર થઈ સહાયભૂત થયા. તેઓએ પોતાની ભૂલ જોઈ. તેનો પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યા. તેટલેથીજ ન અટકી, ભૂલ છોડી પોતાનો અહંભાવ ભૂલી લાગવા લાગ્યા. એટલે પછી પૂછવુંજ શું ? પ્રેમસ્વરૂપ આગળ કોણુ વિલીન નહિ થઈ જાય ?

હા. — પ્રેમસ્વરૂપ ! એ સહુ ખૂબી તમારીજ છે ! તમારી અચળ શ્રદ્ધા અને દૃઢતાજ કાર્યસાધક થયાં છે. કોઈપણ ભાવનાનો અંતરાય ન પ્રવેશવા દીધો તેનુંજ એ ફળ છે. નિરપૃહ છતાં સ્પૃહાને પણ અસાધ્ય ફળ ગર્ભિત શક્તિએ પ્રાપ્ત કરી આપ્યું છે એજ શ્રેષ્ઠતા.

રસિક. — પણ હવે હે પ્રાણેશ ! ક્યારે અંતરાય રહિત સંયોગ-આનંદઅનુભવસુખમાં સંયુક્ત લીન થઈ રહીશ ?

હા. — હવે અકળાઈ અધીરા થવાનું કારણ નથી. સંયોગ સમીપજ છે.

રસિક. — સંયોગઅનુભવ લેવા વૃત્તિઓ તરવરી રહેતાં એટલો અંતર પણ “ક્યારે જાય” “ક્યારે જાય” એમ થઈ રહ્યું છે.

હા. — પણ જે પ્રાપ્તજ છે તેમાટે એટલીબધી અધીરાઈ અને ઉતાવળ શમાટે ?

રસિક. — એ પણ યોગ્યજ છે. ત્યારે આલો હવે રાત્રીભોજન તૈયારી કરો. (જાય છે)

કા.—આ તો મહત્ દુઃખ !

મદન.—દુઃખમાં શું પૂછવું ?

ચો.—હા, એ ચિત્રકલ્પના અન્યને થઈ શકે નહિ. એવી સ્થિતિમાં જનસમૂહના વૃદ્ધિ પામેલ તિરસ્કારે જે આલ્યુ હોત, તો મને પંચત્વગમન પહોંચાડ્યો હોત. એ સમયમાં મારી સ્થિતિના અકળાટનો શું પાર !

મદન.—ગમે તે મનુષ્યના અકળાટનો પાર રહે નહિ. માટેજ એ સ્વરૂપ જાણવા મન વધારે તકી રહ્યું છે.

મો.—સાંભળો ત્યારે,

મન અકળાઈ ભાન ભૂલતાં વપુ ધ્રુજે ગાભરૂ
શૌ શૌ વિપદો હજી સહનવી ! જુએ શું વહીવું વહીવું !
મન દુખ ક્રોધ વેર ભૂલતાં ભવિષ્ય દુઃખો ધરી
અહહ ! દશા શૌ આ હવી ! વદે ઉગારી લે હે હરિ ! ૨૧૭

લ.—એ સહુ તમે કેમ સહન કરી શક્યા ?

મો.—સહન કેમ થાય એ તો પડ્યા વિના જાણાય નહિ. એ તો ભોગવેજ છૂટકો. જેથી પહેલીજ વાર કર્તાને યાદ કર્યો. પહેલીજ વાર તેનો આશ્રય માગ્યો. અને વિચારવા લાગ્યો કે સહુજ કેમ મારા તરફ આવી વૃત્તિથી જુએ ?

કા.—અહા ! આ તો તમે નવા માર્ગપર ચાલ્યા !

મો.—હા, એમજ હતું. એનુંજ હું દેહભાન ભૂલી ચિંતિ કરવા લાગ્યો.

મ.—તે શુ હતું ?

મો.—તે એકજ વિચાર કે “શું મારામાં છિદ્રો હશે? શું ભૂલો હશે? શું જનસમૂહ કહે તેમ અધમ અને પાપી છું?” એવા એવા અનેક ભણકારા મનોમય તનમયતામાં પડવા લાગ્યા. એમ થતાં થતાં એક પછી એક મારાં પાછલાં વર્તનપર દૃષ્ટિ જવા લાગી. દર્પણ માફક સ્વરૂપ સ્પષ્ટ ભાસવા લાગ્યું. વિક્ષોકવામાં કોઈપણ હીનભાવના અંતરાય ભૂત રહી નહિ. અને નિર્મળ પાત્રમાં ખરૂં સ્વરૂપ જેવા સમર્થ થયો. એમને એમ એમાં રોકાયો નહિ એટલે તો, “યોગેન્દ્ર મહારાજ” “યોગેન્દ્ર મહારાજ”ના જનસમૂહના શોર યકોર અને સૈનિકના ધમ્કાથી જાગૃત થયો.

કા.—આથી તો રંગમાં ભંગ થયો હશે ?

મો.—હા. પહેલાં તો એમ લાગ્યું કે પ્રાપ્ત થયેલી સહનશીલતા અને શાંતિપણ ભંગ થઈ આમ કેમ દુઃખ દે? પણ પાછલો અનુભવ

અંક ૮.

સ્થળ—તુરંગશાળા.

(મોહેંદ્રને જોઇ)

લક્ષ્મીકુંઝર.—મોહેંદ્ર ! તમે અહિં ક્યાંથી ?

મો.—યોગેંદ્ર ઉચ્ચતાને પ્રતાપે.

કાળયવન.—આમ કેમ ? તે દિવસના અભિપ્રાયનો આમ એકાએક ફેરફાર !

મો.—તારે અંધકાર હતો. આપણાજ કલ્યાણમાટે યોજેલ સખતાઇને અધમ સ્વરૂપમાં કલ્પી લઇ મનોભાવને ઉદ્દેગપર ચઢાવ્યો. તે અજ્ઞાનતાજ હતી.

મદનકિશોર.—આવી રીતે જોતાં ક્યાંથી શીખ્યા ?

મો.—તમે જોયું તેમ મને કેવો નરમ બનાવી મૂક્યો હતો. એ નરમાશને પ્રતાપે તારેતાર છૂટા પડી નિર્મળતા પ્રાપ્ત થતી ગઇ.

લ.—તારેતાર શાથી છૂટા પડ્યા ?

મો.—એ સહુ જાણુવા સંપૂર્ણ જ્ઞાસા છે ?

લ.—હા. ખરેખર હમે એ સહુ જાણુવા ઇચ્છીએ છીએ.

મો.—ત્યારે તો સહુ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો.

મદન.—કહો, સાંભળીએ છીએ.

મો.—તાર છૂટા પડવાથી, નમ્રતાએ શાંતિ પ્રસારતાં નિર્મળતા પ્રાપ્ત થઇ. જેથી વસ્તુમાત્રના ઉચ્ચ ભાવોજ હું શોધવા લાગ્યો. એમાં સ્વારીચિત્રે અમૂલ્ય મદદ કરી સરળતા કરી આપી.

કા.—કેવી રીતે ?

મો.—સ્વારી સન્મુખ મને લઇ ગયા એટલે મને જોયો કે તરતજ જનસમૂહ મારા તરફ આંગળી કરી કરી જોલવા લાગ્યો.—

લ.—શું જોલવા લાગ્યો ?

મો.—સાંભળો. જનસમૂહ જોલવા લાગ્યો કે,

જુઓ જુઓ બદ્ધ થયેલ આંધળે

ગુમાર્વી સત્તાં તન પાપો પાંગળે

(એમ કરતાં) વદે, હસે, આંગળી દે ફરી ફરી

મચેલ કોલાહલ પેખતો બળી.

કા.—આ તો મહત્ દુઃખ !

મદન.—દુઃખમાં શું પૂછવું ?

ચો.—હા, એ ચિત્રકલ્પના અન્યને થઈ શકે નહિ. એવી સ્થિતિમાં જનસમૂહના વૃદ્ધિ પામેલ તિરસ્કારે જે આલ્યુ હોત, તો મને પંચતવગમન પહોંચાડ્યો હોત. એ સમયમાં મારી સ્થિતિના અકળાટનો શું પાર !

મદન.—ગમે તે મનુષ્યના અકળાટનો પાર રહે નહિ. માટેજ એ સ્વરૂપ જાણવા મન વધારે તકી રહ્યું છે.

મો.—સાંભળો ત્યારે,

મન અકળાઈ ભાન ભૂલતાં વયુ ધ્રુવે ગાભરૂ
શૌ શૌ વિપદો હજી સહનવી ! જુએ શું વહીલું વહીલું !
મન દુઃખ ક્રોધ વેર ભૂલતાં ભવિષ્ય દુઃખો ધરી
અહલે ! દશા શૌ આ હવી ! વદે ઉગારી લે હે હરિ ! ૨૧૭

લ.—એ સહુ તમે કેમ સહન કરી શક્યા ?

મો.—સહન કેમ થાય એ તો પડ્યા વિના જાણાય નહિ. એ તો ભોગવેજ છૂટકો. જેથી પહેલીજ વાર કર્તાને યાદ કર્યો. પહેલીજ વાર તેનો આશ્રય માગ્યો. અને વિચારવા લાગ્યો કે સહુજ કેમ મારા તરફ આવી વૃત્તિથી જુએ ?

કા.—અહા ! આ તો તમે નવા માર્ગપર ચાલ્યા !

મો.—હા, એમજ હતું. એનુંજ હું દેહભાન ભૂલી ચિંતિ કરવા લાગ્યો.

મ.—તે શું હતું ?

મો.—તે એકજ વિચાર કે “શું મારામાં છિદ્રો હશે? શું ભૂલો હશે? શું જનસમૂહ કહે તેમ અધમ અને પાપી છું?” એવા એવા અનેક ભણકારા મનો-મય તન્મયતામાં પડવા લાગ્યા. એમ થતાં થતાં એક પછી એક મારાં પાછલાં વર્તનપર દૃષ્ટિ જવા લાગી. દર્પણ મારફત સ્વરૂપ સ્પષ્ટ ભાસવા લાગ્યું. વિલોકવામાં ક્રોધપણ હીનભાવના અંતરાય ભૂત રહી નહિ. અને નિર્મળ પાત્રમાં ખરૂં સ્વરૂપ જેવા સમર્થ થયો. એમને એમ એમાં રોકાયો નહિ એટલે તો, “યોગેન્દ્ર મહારાજ” “યોગેન્દ્ર મહારાજ”ના જનસમૂહના શોર બકાર અને સૈનિકના ધક્કાથી જાગૃત થયો.

કા.—આથી તો રંગમાં ભંગ થયો હશે ?

મો.—હા. પહેલાં તો એમ લાગ્યું કે પ્રાપ્ત થયેલી સહનશીલતા અને શાંતિપણ ભંગ થઈ આમ કેમ દુઃખ દે? પણ પાછલો અનુભવ

તો વિશેષ ઉદ્દીપન કરનારજ મળ્યો.

મદન.—કેવી રીતે ?

મો.—ત્યારે ધ્યાન દઇ સાંભળો.

લ.—ધ્યાનપૂર્વકજ સાંભળીએ છીએ.

મો.—અતે જનગૃત થતાં જોયું તો,

ચિંચિં ચકલી કરંત સમૂહો ધૂલી રંગ ગુલાલ ફેંકી રમતાં

સજી સજી વૃક્ષ, અંકુર નવે વધાવવું ઉરે ધરીજ મચતાં

મયૂર અભિનયે ટુટુકતી, શું કોયલડીં અપ્સરા રંગ પૂરે !

જળધર પ્રેમરૂપ મળવા, શું ચૈતન્ય બની જડે રસ ભરે ! ૨૧૮

કા.—તમને તો વળી આ હવે નવો ખોરાક મળ્યો !

મો.—હા. હજી સાંભળો,

ચક્ર ચક્ર અસિધારા જોતાં વિદ્યુત પ્રવાહ શું ?

ગડ ગડ ગર્જી નાદો પૂરે ન અશ્વ ખુખાર શું ?

નવપેલ્લવ શું ગર્ભે પાકા ધનો રસ રેલવા ?

રસગસ કરી ઇચ્છા પૂરે દુઃખો જન ઠેલવા ! ૨૧૯

મદન.—ખરેખર ! વર્ષા કરતાં ખીજી શું, આનંદમય કરી શાંતિ-
શુધ્ધી પીડિત દુઃખભાન ભૂલાવી શકે ?

મો.—એટલેથીજ ખસ નથી.

લ.—હા હા, આગળ ચલાવો. ખરેખર રસમય છે !

મો.—આવી ચિત્રભાવના ખડી થતી હતી એટલે કોઇ ખોલી
ઉઠ્યું કે,

પેલું તડિત સમ શું ફરકી પ્રકાશે ?

ભૂલે શું ? સૂંઠ કનકે ચઢી ચંદ્ર ભાસે

હા ડોલતી રસ પૂરે ગતિ હસ્તી આતો

પ્રેમે ભરેલ જૂલતાં નહિ હર્ષ માતો. ૨૨૦

લ.—જનસમૂહની ઉમળકા ભરેલી ભિન્ન ભિન્ન કલ્પનાઓ કોને
આનંદ આપ્યા વિના રહે ?

મો.—હા, એમજ હતું.

કા.—તો એ સર્વે કહો.

મો.—એટલે ખીજ ખોલી ઉઠતા કે,

રે એતો શિશુ રવિ પ્રેમરૂપ આવે

જોતાં શું ઝરમર વૃષ્ટિ ધાર લાવે

છૂટેશે ધનથી અધિક એ પ્રકાશે

લીંમણે રસપસ ઐક્યરૂપ ભાસે. ૨૨૧

મદન.—પ્રેમી મનુષ્યપર ઘેરાઇ રહેતું વાદળ વિખેરાઇ જતાં ખડું
પ્રેમીસ્વરૂપ એજ મનોભાવમાં તન્મય કરી મૂકે છે.

મો.—હવે જેમ જેમ ડોલતો ડોલતો હસ્તી આગળ વધતો હતો
તેમ તેમ આમ તેમ દોડદોડ કરી મૂકતો સમૂહ જુઓ તો જાણે,

મોજુ ધસે દોડતું મોજુ ચાપે

નાસે, હસે, આનંદ રેલી આપે

જ્યાં સાધિયા રંગ અંગેજ આઝ્યા

તો વર્ષતા મેઘ ધનુષ લાજ્યા. ૨૨૨

લ.—નાસભાગ કરતાં, ભૂમિપર પડતાં, ભિન્ન ભિન્ન પોપાકપર આ-
ઝેલા ભિન્ન ભિન્ન રંગ કંઈ થોડો આનંદ નહિ આપે !

મો.—એવી ધમાકમાં “માર્ગ આપો”, “માર્ગ આપો” પોકારતો,

માર્ગે માર્ગે જનસમૂહ એ વાટિકા વૃક્ષ ઉભો

ઉંચે, માળે, કોડી ઉભરઇ ક્યાં અટારીજ મોભો

આરી, દારો, ગૃહ ગૃહ જુઓ, જોટલા રંગરંગે

આજો હાસ્યે મધુરવદના ચંદ્ર ચંદ્રોશું સંગે. ૨૨૩

કા.—ત્યારે તમારે તો ચંદ્ર અને ચંદ્રના રસમાંથીજ પસાર
થવાનું હતું.

મો.—હા. એથી માર્ગો પણ કેવા શોભી નીકળતા હતા,

આંધ્યાં તોણી દાર દારે વ માર્ગે

આંખાપત્રો પુષ્પ મુગંધ અર્ધે

જેંઝ્યા આપો મુશ્વેનારી શું જુઓ

બહેકે લહેકે અગ્નિ કર્પૂર લહેશે ! ૨૨૪

મદ.—ઉમળકા ભરેલી તન્મયતા યતાવનારનાં એજ લક્ષણ હોય છે.

મો.—એથી પણ વિશેષ જ્યાં,

ડં ડં ડં ડંકા નાદે, આલે ધારા વૃત્તિઓ

વાજાંત્રો સૂરે મેઘે આંધી ગાંડી તૂટીઓ

આંધ્યા કંઠો નારી છૂટે, હ્રદેતોબહેતાં આલ્યાં

હૂલ્યાં અંગે અંગે ભૂલ્યાં ! આશા જ્યોતિ વૃષ્ટિ જ્યાં. ૨૨૫

લક્ષ્મી.—એ તો સ્વાભાવિક છે કે બીજાને પ્રેમતાનમાં મચેલાં
જોતાં ગંભીર મનુષ્ય પણ ગંભીરાઇ છોડી પ્રેમતાનમાં ઝૂકાવી નાચી

ફૂદી રંગતાન ઉડાવે છે, તો પ્રેમસ્થાન સ્ત્રીઓનું તો પૂછવું જ શું ?

મો.—હા, એમજ થયું. કેમકે એવા રસમાં તસ્લીન સમૂહ હૃદય ઉભરાતાં ઉભરાતાં પાંચ પડી પડી પ્રેમભાવ અર્પી ઉપકૃત થવા માંગતા હોય તેમ,

ગાયે ગીતો પાંચ પડી પડી ઘણાં

રેલાઇ સર્પે તન ઉડી ઉડતાં

આશિસમત્રો વર્ણી આલણો વદે

મૌક્તિક પુષ્પો શું પડે પડે પડે !

૨૨૬

કા.—તેજસ્વી પુરૂષને સ્વાભાવિકજ પૂજ્ય ભાવથી નમન કરવા મનોભાવ લોભાય તો પ્રેમી મનુષ્ય આગળ હૃદય પીગળી રેલાઇ જાય એમાં પૂછવું શું ?

મો.—એથી પણ અધિક શોભારસ ઉદીપન કરનાર ચિત્રો ત્યાં ઝામી રહ્યાં હતાં.

મ.—એ પણ કહો.

મો.—રસ ઝમાવટ કરતાં હોય તેમ,

લઇ લઇ કરમાળા સૂર્ય ચંદ્રે વિંટયો શું !

રવિ નુર જઇ ચંદ્રે રંગ કાંતિ ખીલ્યાં શું !

અગણિત ગણતારા બાળ બાળા ઉભાયાં

હસી ઝરી મંદ હાસ્યે ઘુઘીપો શું નહવાયાં !

૨૨૭

લક્ષ્મી.—આ તો હદ વળી ગઇ !

મો.—હા, એથીજ એવા એવા દેખાવ જોઇ મારો મનોભાવ ખીલી સ્વગત બોલ્યા વિના રહ્યા નહિ કે,

રસબસ જુઓ અર્પી લેતાં શું રક્ષિત ઝરી નભે !

કિરણ જુજવાં જોજો ફાટે, સમગ્ર રૂપે કરે !

મધુ મધુ ડુટે ધારા અંગે પરિમલ રંગતાં

તૈન્મય વહતી શાંતિ પીતાં શું એકી રૂપે હતાં ?

૨૨૮

કા.—હા, એમજ હોવું જોઇએ. કેમકે પરમાણુ માત્ર અશે 'પણ ન્યાં સંબંધ હોય ત્યાં સમગ્ર પ્રેમભાવની નવી ઝોળખથી એકાએક નગૃત થતાં, એવી રીતેજ મનોભાવ રેલમછેલ કરી મૂકે છે.

મો.—એમજ છે ત્યારે ભય શું ? શત્રુ કોણ ? હથિઆર કે લશ્કરની પણ શી જરૂર ? જેથી એવાં તન્મય અભય સ્વરૂપ જુઓ તો,

જોતાં સુજોતાં વર્ણો હૈર શોભા
 શાંતિ અભેસિંહ રેક્ષે હમા ત્યાં !
 વાયુ શું ઢાળે બ્રહ્મ ભક્તિ પેસો !
 યોગેન્દ્ર ઉત્સંગ રસિક મેસો ! ૨૨૯

મદન.—ત્યારે શું માનસિંહ અને યુદ્ધિસિંહ તો જોવામાં નહિ આવ્યા ?

મો.—કેમ નહિ ? પણ એમને જોતાં તો મને એમજ લાગ્યું કે,
 નહિ નહિજ ગણાતા માન યુદ્ધિ તમો તો !
 ભટસમ તમ ચાલો કેદો રૂપે હમો તો !
 વિનય નમ્ર વિવેકે છતી લીધાંજ ગાત્રો !
 અવનર્ચો લઘ શોભા ભાવ શત્રુ ન; ભર્તૃ ! ૨૩૦

કાળ.—જ્યાં પ્રત્યક્ષ તેજોમય પ્રેમસ્વરૂપજ સન્મુખ ખડું છે તો
 માનસિંહ અને યુદ્ધિસિંહની ગણના પણ શી ? એમજ હોય છે અણુ
 હોયું જોઈએ. મોટા આગળ નાનાની શી ગણના ? એને જુઓ પણ કોને ?

મો.—અહા ! તેઓ તો, દેવરૂપ માનતાં જનસમૂહની પૂજા
 અહણુ કરતાં જાણે,

પંચાનન રાજે પંચાયતને તો
 શું ધૂપ નિવેદે નાદો ઘેંટના તો !
 વસ્ત્રાભૂષણો ને આર્તિ મંત્ર જોતાં
 પૂજા વિધિ શું, ના, રંગી રંગ દેતાં ? ૨૩૧

મદન.—દેવતાઈ સ્વરૂપ વિના આવી શ્રદ્ધામય ભાવના કેમ રેલાય ?

મો.—હા, એઓ તો ખરેખર દેવસ્વરૂપજ હતાં. કેમકે એવી
 રીતે પૂજા અહણુ કરતાં સ્વરૂપ જુઓ તો,

હર્ષા હર્ષા સરસ સલિસે હૈંછળી દહેર પાતા !
 કાંતિ તેજો, રવિ દરપણે, વાધોને અંખ દેતાં
 ચંદ્રો કિર્ણે અમૃતરસની ખીલી શોભા વહુ શું !
 ગંધો કિર્ણે પુષ્પ ભૂષણને રૂપ ખીજી અર્પે શું ? ૨૩૨
 (ખોલી રહેતાં શાંત પડી જાય છે).

લ.—કેમ શાંત પડી ગયા ?

મો.—હું ધાડું કે તમો હવે થાકી ગયા હશે.

કા.—નહિ નહિ. પછી શું થયું તે સાંભળવા તો મન અધીરું
 અધીરું થઈ રહ્યું છે.

મ.—હમો સાંભળવા આટલા બધા ઉત્સુક છતાં તમો આમ આટકાવી કેમ પાડો ?

મો.—ત્યારે સાંભળો. આવીને આવી અનેક શોભાથી ભરપૂર યોગેંદ્ર સ્વારી રાજ્યમંદિર આગળ આવતાં, જય જય શબ્દધૂનિ સહિત, કણ્ણને આનંદ આપનાર અને હૃદયને નિર્મળ અને શાંત કરી મનોભાવ રેલાવનાર વેદધોષ વચ્ચે, પોતાને યોગ્ય પતિને, ઉમંગ ઉત્સાહ અને આનંદથી આવાહન કરતી ભૂમિને શણુગારી રસમય કરવા, યોગેંદ્ર રસિક વિગેરે ગજવાહન ઉપરથી નીચે ઉતર્યા. રાજ્યાભિષેકરૂપી દૃઢ લગ્ન ગાંઠ ક્રિયા શરૂઆત થવા માંડી. તેમાં પ્રથમ દંપતી સ્નાન તો જાણે,

ચક્ર ચક્ર કરે ફેડી ડાઘા, ઝાંગે અનિલે કંઈયા
(તેમાટે) મેંદન વર્ધને કાંતિ લેપો સુગંધ જળે ભર્યા
તન મળ જતાં પૂજ્ઞધ્યાને કરે વૃત્તિ નિર્મળી
કનક રૂપ તો શોભે લેજો ઝાંગે સુગળી ગળી. ૨૩૩

કા.—ખરેખર મન અને તનનો મેલ દૂર થવો જોઈએ, સાં વિના ખરું સ્વરૂપ પ્રકાશે નહિ.

લ.—પછી શું કર્યું ?

મો.—સ્નાનાંતરે ષોડસોપચારે દેવ પૂજ્ઞથી અંતરમલ દૂર કરી, શાંતિ હોમાદિક ક્રિયા કરી, સિંહાસન પૂજન કરી, સુમુદૂર્તમાં સિંહાસન આરોહણ કરતાં એક કુતૂહલે સહુને ચક્રિત કરી મૂક્યા.

મ.—એ વળી શું ?

મો.—તેજ કહું. જેવા યોગેંદ્ર સિંહાસન આરોહણ કરવા જય છે તેવે એકાએક અગોચર ગંભીર ઝણુકાર કરતો નાદ વ્યાપી રહ્યો. જેથી સહુ મૂર્તિવત્ નિમિષ પણ પાડ્યા વિના એક એકના સામું ટગ ટગ જોતા ઉભા રહ્યા.

કા.—આતો મોટું આશ્ચર્ય !

મો.—હા, એમજ હતું.

લ.—એ નાદ શું હતો ?

મો.—તે વર્ણવી શકાય એમ નથી. તોપણ તેણે જે ભાવ ગ્રેયો 'તેજ યથાશક્તિ કહું છું'.

મ.—એપણ કંઈ જોઈ નથી.

મો.—ત્યારે સાંભળો. સિંહાસનને જાણે ઓધ કરતો હોય તેમ જો ગાજી રહ્યો કે,

સિંહ ! આસને તું સિંહ લેઈ વિરાજે !
 ન કદિ વિયોગ ગુણ ઉચ્ચજ યાચે
 સમશેર ખેંચ દહતો હોંન ત્રાસે
 નહિ છિદ્ર તો શું તું શું દષ્ટિ કરાશે ?

૨૩૪

વળી,

જે જે ! તું શૌર્ય ! ન કદિ તુજ કાંતિ લાજે
 કાવે ન શત્રુ ફરીથી હોંન માર્ગ જગે
 ધારા તું જ્યાં ચક્ર ચક્રે અસિ જ્યોત નિત્યે
 હારે ન હામ તું અમે નિજ સ્થાન રક્ષે.

૨૩૫

કા.—યોગેન્દ્ર સરખાને પણ બોધરૂપી ચોનકની જરૂર હોય એમ લાગે છે !

મો.—કાળ સર્વને માથે છે

લ.—આથી તો સહુ ગભરાઈ જવા ગયા હશે ?

મો.—હા, ગભરાઈમાં શું પૂછવું ? ક્ષણમાત્ર તો સહુ કોઈ સ્તબ્ધ જવા થઈ ગયા, આમ તેમ જવા લાગ્યા. કંઈક આશ્ચર્યમય તો કંઈક હર્ષમય બોલવા લાગ્યા કે “નાદ ક્યાંથી આવ્યો હશે ?” અને આખરે ધશ્વર જાણે સન્મુખ આવી ઉભા રહ્યા હોય એવો ભાવ સહુના મુખ પર આપી રહ્યો.

મ.—હા એમજ હોવું જોઈએ. સન્મુખ ઉભેલા પ્રેમસ્વરૂપ તોજ પણ એવો નાદ ઉપસ્થિત કરવા શક્તિમાન હોય.

મો.—એ ગમે તેમ હો. પણ શાંતિરામ સહુનો ગભરાઈ દૂર કરતા બોલી ઉઠ્યા કે:—

મહારાજ ! એ ઉચિતજ છે. દૈવે પોતાનો અનુગ્રહ પ્રદર્શિત કર્યો છે. અને તેમ કરતાં કાળથી સાવધ રહેવા સૂચન કર્યું છે. પણ એ કોને ? શંકાશીલ હૃદયનેજ. આપતો એની પણ પરછો માટે સર્વદા અભય બની. અને અભય રહી સ્થાન રક્ષણ કરવું એજ કર્તવ્ય છે. એમાંજ અખંડતા સમાયલી છે. અને એજ સમગ્રશૌર્ય, તેજ, કે કાંતિ. માટે હવે આપ પધારો અને સિંહાસન આરોહણ કરો.

કા.—ખરેખર, શાંતિરામનાં ધૈર્ય અને શાંતિબળથી હદ છે !

મો.—હા, એથી તો સહુને ધન્ય ધન્ય કહ્યાવિના ચાલ્યું નહિ.

મ.—એમાં નવાઈ શું ? ગુણનો આનિર્ભાવ થતાં દરેકના હૃદયમાંથી ધન્ય ધન્યના પોકાર ઉઠ્યા વિના રહેતા નથી. પણ પછી શું થયું ?

મા.—અટલે યોગેન્દ્ર મહારાજે યોગ્ય અભિવંદનથી સિંહાસન આરોહણ કર્યું.

લ.—પછી શું બન્યું?

મા.—પ્રથમ સત્તાનો સહજ ઉપભોગ કર્યો.

કા.—કેવી રીતે?

મા.—તે દૂરથીજ શ્રવણ કરતાં આપણા વિષે આપણાં ભક્તોં માટેજ હતો એવું કંઈ સૂચન થયું.

મદન.—પ્રેમસ્વરૂપનાં એજ ફળ હોય. એ કંઈ અંધકારમય અનિષ્ટ ફળ આપે નહિ.

મા.—એમ થતાં મનોભાવ કેવું સ્વરૂપ પકડે એ કેમ કહી શકાય?

લ.—હા, એ નહિ વર્ણવી શકાય એવો છે. એમ છતાં આભાસ માત્ર તો આપો?

મા.—મારી ઉર્મિ ઉભરાઈ ઉછળી નીકળી કેઅહો કેવી પરોપકાર વૃત્તિ ! શું દયા ભાવ ! કેવો વિવેક ! કેટલીબધી મહાતુભાવતા ! હા હા ! સૂર્ય ચંદ્ર, વગર માગ્યેજ પ્રકાશમય શાંતિ આપે છે ! મેઘપણ સમય થતાંપરોપકાર અર્થે આપોઆપજ વર્ષા રસમય કરી મૂકે છે. તો હેયોગેન્દ્ર ! એમનાથી પણ તમારી તુલના તો અધિક તેજસ્વી અને પ્રેમમય છે ! ત્યારે હવે કહો, આવાં આવાં ચિત્રથી કોનોપણ મનોભાવ પલટાયા વિના રહે ?

કા.—હા હા, ગમે તેવાં મનુષ્યના વર્તનપર અસર કરી તેને જૂદોજ માર્ગ આપવાને એ કંઈ થોડું નથી.

લ.—ત્યારે હવે મનોમય તન્મયતાના શું ભણુકારા હતા ?

મા.—એ અધમભાવો આલેખવાની જરૂર નથી. પણ જુસ્સા સાથે તો અધમથી સાવધ રહેવા માટે સાંભળો, ટુંકમાં કહું:—
તે સમયે મને જણાયું કે,

ખસી વહે જનો આડ માર્ગ જે

સરિત નીર કે સર્પ ભક્ષ લે

વમળમાં પડે પાસ વિષમાં

ળળી યળી રહે જળ દુઃખમાં.

૨૩૬

તન કદા ચીરે કૂર વાધરે

પીંખી પીંખી ચૂસે કાઠી ગીધરે

થરર કપતાં વજ્ર ધા પડે

તન ન, હા છૂટે ! કદ સાંપડે !

૨૩૭

કા.—ખરેખર આપણો અનુભવ પણ એજ ચિત્ર બતાવે. પણ પછી:—

મો.—દુઃખ છતાં દુઃખનાજ વિચાર જાણે વિશેષ દુઃખમય અને કૂર હોય તેમ જો દુઃખમય સ્થિતિનું ભાન ભૂલી, પ્રાપ્ત થયેલ સ્થિતિનાં કાર્ય, કારણ અને મૂળ શોધવા લાગ્યો.

મ.—હા, મનની એજ ગતિ છે. જો કોઈ પણ જગ્યાએ સ્થિર રહેતું નથી. ગમે તેવાં દુઃખમાં પણ દુઃખ ભૂલી ભ્રમવૃત્તિ રહે છે. તો તમે શું જોયું?

મો.—હવે મને ભાન થવા લાગ્યું કે:—

માની સૃષ્ટિ સ્તંભ હું, કાર્યો કૂર કર્યાં
ભૂટે લોહો ત્રાસથી માન્યા હું મળ્યા
છોડ્યું! વાઢ્યું! સાંકડો વૃત્તિ વશ બન્યા !
માને સૃષ્ટિ ધરા, મને લોભ ન તળ્યા. ૨૩૮

લક્ષ્મી—ભૂલ જોનાં શીખ્યા સાંધીજ વિવેકોદય શરૂઆત કહેવાય. અને એનું કૃણ કંઈ દ્રષ્ટું રહે નહિ.

મો.—હા, પણ કેવી કેવી ગંભીર ભૂલો નજર આગળ ખડી થઈ રહી !

મદન—કંઈ કંઈ ?

મો.—સાંભળો ત્યારે,

ફસી વિધવિધ જાળે લોકે સ્ત્રી વિત્ત લીધાં !
અંતર છતોશ ધારી ધર્મ લેવા ધોં હીંડ્યાં !
બહુ બહુ પરિતાપે હાય ઉજ્જાર કાઢ્યા
જનસમૂહ હુંખીએ પાય હું કાપી વાઢ્યા ! ૨૩૯

એથી વિશેષ,

હા મેં તળી ભાવ દયા ન ધાર્યા !
હું હું ધરી કોઈ બહુ ઉચાર્યા !
કલેશો કુસંગી કૂરતાર્યો આપ્યા !
હા હા ! ન ધાર્યું હુંખી કેમ કાંખ્યાં ! ૨૪૦

કાળ.—હા, હમે પણ એમજ તમારા મોહમાં તણાયા હતા.

મો.—ખરે હું કેટલોયઘો મૂઢ થઈ ગયો હતો કે એ ભાન કરાવનાર સાધનો પણ મેં જોયાં નહિ.

મૂઠ વશ પડી કાળે પુષ્પ બાગે ઉગ્મડયા !

સંયત્ત ગૃહ હરીને ક્રોધે જવાળે સુખાબ્યા !

અલિ કુળ મૂળ જતાં ના, મધુસ્વાદ જોયો !

કવિ કુળ હું ન પોષે પ્રેમનો રંગ ખોયો ! ૨૪૧

લક્ષ્મી.—ખરું છે કે એથી આપણે જો વિમુખ રહ્યા નહોત તે ક્યારનુંએ પ્રેમસ્વરૂપના તેજનું ભાન થઇ ગયું હોત !

મો.—અરે વિમુખ રહ્યા એટલુંજ નહિ પણ ત્રાસ આપી આપી દમ્યા અને તેમની કિમત જાણી નહિ તેથી જાણે,

તેઓ શું નિશ્વાસ છૂટયા ફરી ફરી !

શ્રાપો દીધા ક્રોધથી શું બળા બળા !

કાંતિ શરો ભસ્મ ઉડી ઘૂમી ઘૂમી !

વિંધ્યો શરાત્રે રહું હું ઝૂરી ઝૂરી ! ૨૪૨

મદન.—હા, ગુણીની કિમત નહિ પીછાનવાથી અને બીજાનું ભૂડું કરવાથી અધોગતિએ જતાં જતાં એવીજ સ્થિતિ થઇ રહે છે. કેમકે અધમતાનાં સારાં ફળ ક્યાંથી હોય ?

મો.—અરેરે ! વિશેષ શું કહું ? આપણને દુઃખ તેમજ સામા મનુષ્યને, આપણને લાલસા તેવીજ સામા મનુષ્યને, આપણાં અને આપણાં સ્નેહિતાં સ્વાર્થો તેવાજ સામા મનુષ્યો અને તેમના સ્નેહિતા, આપણને જે જે ભાવો તેજ સામા મનુષ્યને, આવા સંમાનતાના ભાવ આપ્યા નહિ ! સરળતા જાણી નહિ ! હદ ચૂકાવી ! તલપપર તલપ મારવા, ચોટપર ચોટ ચલાવી ! “હું” અને મારાં મન યુદ્ધિને અનુસરતાંજ કાર્યો અમર, સૃષ્ટિનાં હૃદય, ટેકાભૂત, અનુકરણ કરવા યોગ્ય, ઉપયોગી અને ચશસ્ત્ર છે”, એ મદ ધૂને ચોટને ટેકો આપ્યો ! પણ અરે હા ! “મારા આડંબર, મારાં સામર્થ્ય, મારાં બળ, મારા ગર્વ, મારાં મન અને યુદ્ધિ વિના શું સૃષ્ટિક્રમ ચાલ્યો છે ? કે ચાલે રહેશે ? કે એતો વલ્લોજ જાય છે ?” એ ભાવ આવ્યા નહિ ! એ મારી કેવી ભૂલ ! કેટલી મૂર્ખાઈ ! સૃષ્ટિક્રમ માર્ગ મેં જાણ્યો નહિ ! એ માર્ગમાં શું શું જરૂરનું છે તે જોયું નહિ ! એજ મારાં તત્વોનો ઉપયોગ જાણી તેનો નિયમ, સંયમને અનુસરી સારી રીતે ઉપયોગ કર્યાથી, હુંજ સૃષ્ટિક્રમમાર્ગને, અનુકરણ રૂપ, ટેકારૂપ, અને હૃદયભૂત થઇ ઉપયોગી થાત. તો યશ કીર્તિ પાછળ દોડ્યાં આવત, તે મને સુઝ્યું નહિ ! સમય ! તારી વિચિત્રતાથી હદ ! તુ ઉગળું એટલુંજ દૂર જતાવે છે ! દૃષ્ટિ ટુંકી કરી નાંખે છે ! તાત્કાળ

લાભપર નજર દોડાવી, ઉચ્ચતે ભોગે અધમતામાં ફસાવે છે ! અરે ! એટલુંજ નહિ, પણ ભર દરિયાના વહાણની માફક ભમાવી, અથડાવી, અડાળી, ખડકપર ઘસડી જઈ હાડકાં ભાંગી ચૂરેચૂરા કરી આખરે ભોંય તળીયેના અગ્નિને સ્વાહા કરી દે છે ! હવે ક્યારે ઉદ્ધાર ? અરે ! પણ અધમને ઉદ્ધારની શી જરૂર ? એમ પણ કેમ ? એને પણ શાંતિ સ્થાન કે તેનાં ઉતરતાં સ્વરૂપ સુખસ્થાન વિના ક્યાં ગાશે છે ? એમજ છે, તો ઉદ્ધારની ગરજ વિના કેમ ચલાવી શકાય ? માટે હા હા, ઉદ્ધારની તો જરૂર છે, છે, અંતે છેજ. સારે જેની જરૂર છે તેને પ્રાપ્ત કરવા શામાટે પ્રયત્ન કરવો નહિ જોઈએ ? માટે હે બંધુઓ ! હવેથી હું તમારો નથી. તમે મારા નથી. મારે તમારી જરૂર નથી. તમારે મારી નથી. સહુ સહુના ઉદ્ધાર માટે હવે તો પ્રયત્ન કરવો એજ કર્તવ્ય છે.

લક્ષ્મી—ભૂલ સ્વરૂપ નજર આગળ ખડું થતાં, અહા ! કર્તવ્ય ભાન કેવું આપોઆપ આવી સન્મુખ સેવક માફક હાજર થઈ રહ્યું છે !

મા.—એમ થતાં આપણું જીવન કેવું કુદ્ર લાગ્યું !

કા.—“કેવું ?” એ કહો જેથી કર્તવ્યભાન વિશેષ દઢ થાય.

મા.—સાંભળો ત્યારે,

સંકોચાઈ જુંથાતાં જગિન અળસિયાં, નાનું વર્તુળ ચેતાં
માંહો માંહે ચસે એ તરફ કરતાં, ભૂમિ ચંપાઈ રહેતાં
સૂકી ભૂમિ ન સેવી ક્રિયા ધર હુંડી નીચ ઉડાંજ નતતાં
ખુદલી છોડી જગાઓ લક્ષ્મદ થઈને ક્રિયાડે તો લુભાતાં! ૨૪૩

મદન.—અરે હા ! આપણે કેવા એજ અધમ સ્વરૂપને સુખ સ્થાન માનતા હતા, એજ આપણું સર્વસ્વ હતું, એ વિના પણ પણ ચાલતું નહિ !

મા.—હા, એ ખરૂં પણ હવે તો એ સહુ ત્યાગ થતાં,

ઉડી નવું મન તન ભૂલી ઉચ્ચ આકાશ સેવું
પક્ષીપેરે પવન લહરે ઉર્ધ્વ વાસો સુટેવું
જોઈ જોઈ ક્રિયા કયારા જાંતુ તેમાં સડેલાં
સુગો ખાઈ દૂર ગૃહ ચહું જોઈ દુઃખે ચડેલાં. ૨૪૪

મદન.—એ સરળ કરી આપવાજ આપણને એકત્ર કરવાનું કારણ પણ હોય. કેમકે વિવેકાનંદ તો પહેરેગીર ન હોતાં શાંતિ આપનાર ગુરૂજ છે.

કાળ.—હા: આ નવા ફેરફારથી આગ્રહ તુરંગ ન હોતાં શાળા-
નોજ આનંદ આપે છે.

લક્ષ્મી.—ત્યારે એ સહુ ક્ષણ શાનાં ?

મો.—મૂલ જોઈ નરમ થતાં ઉચ્ચતા શોધી સેવવા લાગ્યા તેનાંજ.
હવેજ જોઈ સરખાવો. “કેદીઓ તરફ આપણી અનેક પ્રકારની ફૂરતા,
નિર્દયતા”, આપણનેજ હવણાં કેવાં ત્રાસી કંપાવે છે ! ત્યારે યોગેંદ્રે
આપણને કેવા શરમાવી આપણાં સ્વરૂપભાનની સ્થિતિપર આણી મૂક્યા
છે ! એજ ઉચ્ચતા, એજ મહતા, એજ ક્ષમા, એજ સહનશીલતા,
એજ મહાતુલાવતા, એજ વિવેક, એજ યશ, અને એજ અનુકરણ કરવા
યોગ્ય. એમનીજ પાછળ સુખ શાંતિ અને આનંદ દોડ્યાં આવે છે.
(એવે વિવેકાનંદને જોઈ) પેણું કોણ આવે છે ?

મદન.—એતો ગુરુજી વિવેકાનંદ.

મો.—હું કંઈ પૂછું ?

કાળ.—હરકત નથી. ગુણુ ઉદ્દીપન શિવાય કશું જોશો નહિ.
(એટલે વિવેકાનંદ સમીપ આવતાં)

વિ.—કેમ છો મોહેંદ્ર ? આનંદ તો છે ?

મો.—આપ કોણ છો ?

વિ.—જાણ ઉપાધિ વિવેકાનંદ કહે છે. કેમ કુશળ તો છે ?

મો.—અહા, તમારાં શું સુવિવેક અને નમ્રતા ! અરેખર કુળભૂપણ
જણાઓ છો !

વિ.—કર્તવ્યને આડંબર નિય હોય નહિ.

મો.—હા હા, ક્ષમા યાચું છું. તમારી ઉચ્ચતા ગુણુવર્ણનમ્.
પેક્ષાની અવજામાંજ રહેલી છે.

વિ.—એ પણ કર્તવ્ય બહાર છે. તમને જેની ન્યૂનતા, અગવડ,
ગદર, સંકોચ વિગેરે હોય તે જણાવો.

મો.—આટલાજ્યા વિવેકઆનંદસાગરમાં સ્નાન કરતાં વશ
અનેલી સેવકવ્રત્તિને શાની ન્યૂનતા હોય ? પણ ગુરુજી ! આ દયાભાવને
દમો શાથી પાત્ર થયા ?

વિ.—તમારી વર્તાયુક્તને અનુસરી આવો ફેરફાર કરવો યોગેંદ્ર
મહારાજે યોગ્ય ધાર્યો છે. શરૂઆતમાં આ તમને અનુકૂળ પણ
આવત નહિ.

મો.—હા હા ! સત્પુરૂષ અંધકાર સંજે-અવજાભયથી કે તત્વેના

અથડાટ અને ડોળાટભયથી-જતા નથી.તેમનો તો એજ ઉદ્દેશ હોય છે કે

નહિ નહિ કદિ ધન્ય અધવૃત્તિ નમું તે
કરી કરી સતસંગો હર્ષ પોતું ખરો એ
ન હોન સંગથી રાગે આત્મનિષ્ઠા ખરી જે
ઉદય સત કદિ જે આવી સંગે રમું તે. ૨૪૫

અહા ! એ ઉદ્દેશ કેવી રીતે સિદ્ધ કરી આપ્યો છે ! એથી તો
મારું અંતર નિરંતર આહ્વાદનું રહે છે. કેમકે,

ધાર્યું નમાવે શીખ આવી મુને
ગર્વે ભરેલે દમ્બો શુદ્ધ તુને !
વિવેક યોગ્યે ન વધાવી લીધો
તેજસ્વી હા હા હીનતા ન દીધી ! ૨૪૬

એમ છતાં,

ક્રોધા ન્યારે ક્રોધો ગણ્યો અવિનયો ગર્વમદમાં
હસી મંદે હાસ્યે નિડર રમતો હર્ષ રસમાં !
ન જ્યાં આશા સિદ્ધિ રસરમણુ નિસ્પૃહ ખીલતો !
અહા ! તે તેજેમાં પતન ગણ્યો હું હીન બળતો ! ૨૪૭

પણ હવે તો,

જેતાં ભૂલો ભાવ સમાન શીખતો
ક્રોધો વધારી, નહિ ગર્વી ખીલતો
હાંસી કરી શ્રેષ્ઠપણું ન ધારતો
ભાવો તપાસી રૂપ ઉચ્ચ યાયતો. ૨૪૮

એથી પણ વિશેષ,

હોન સ્વરૂપ આવી ચઢતાં, ભાન કરાવી રૂપ શીખ દષ્ટિ વાળું
પ્રેમે તન્મય જ્યાં હું, ભય દીનતા હોન મુખે તો ખાળું. ૨૪૯

એવી દૃઢતા મેળવતો, મેળવવા પ્રયત્ન કરતો, હૃદયઅનુભવરંગ
લેતો રહ્યો છું. એ સહુ હે યોગેન્દ્ર ! તમારોજ પ્રતાપ ! તમારી શી
બુદ્ધિ ! સ્વરૂપ ભાન કરાવનાર યુક્તિનાં શું વખાણુ કરું ?

વિ.—એવી શ્લાઘા પણ કર્તવ્ય બહાર છે. સત્પુરૂષખરૂપ
તો યોગ્ય ને યોગ્ય સત્કાર કરવાવાળું હોય નિરંતર એમજ વદે છે કે,

પ્રકાશે વધુ શિષ્ય ભક્તિ નમે છે
સમાને સુઆનંદવૃત્તિ રમે છે.

ખરી આત્મનિષ્ઠા રેંગી ઐક્ય દે છે

પૂરે ખામી સત્સંગ સર્વેપરી છે.

૨૫૦

એ માટે યોગેન્દ્ર મહારાજનો એક એજ સિદ્ધાંત છે કે સંસાર એજ શાળા છે.

મો.—કેવી રીતે ?

વિ.—સાંભળો મહારાજ વદે છે કે,

સંસારે દીસતા ને અભિનય વિવિધો સાત્વિક જ્ઞાન આપો

કર્તવ્યે ભાન આવે ફરજ અરપણે ઉચ્ચ જીવિતં થાપો

શુદ્ધિ એ જીવ વૃદ્ધિ પ્રણવ જઇ મળી, નિત્ય આનંદ આપો

વાણી ઉદ્ગાર કેમે સત પ્રીતિ અરથે ઉર્મિ ગાને સુવાપો. ૨૫૧

પણ હવે તો બીજાં કાર્ય હોવાથી હવણું નહિ છું. એમ છતાં

સમીપ આવતો રહીશ, બરદાસ્ત દેખરેખ અને જરૂરીઆતોપર નજર

રાખતો રહીશ, અને કંઈ પણ ન્યૂનતા માલમ પડતાં યોગેન્દ્ર મહારાજના

શ્રવણપર લઈ જઈ સત્વર દૂર કરવામાં આવશે. આલો ત્યારે હું નહિ

છું. મારી ગેરહાજરીમાં ભાનુશંકર સમીપ રહેશે. યોગ્ય સુધારો થતાં

યોગ્ય સમયે જ્ઞાનેન્દ્રલાલ પણ સમીપ આવતા રહેશે. માટે હવે નિર્ભય

આનંદમાં રહેજો. (કંઈક તુણ્ણીભૂત રહી) (ફરીથી) આલો હવે હું નહિ

છું. નિશ્ચલ આનંદમય રહેશો.

(નય છે) (વિવેકાનંદ ગયા પછી)

મો.—ધન્ય ! ધન્ય ! એવા સત્પુરુષોને.

હે યોગેન્દ્ર ! વિશેષ શું ? હવે તો નિર્મળ રહિશ;

સત્ય આચરણવાળો થઈશ, વિવેક પાળીશ,

સરળ રેલાઈશ, અયોગ્ય આશા રાખીશ

નહિ, ઔદાસ્ય રહિશ નહિ, અહંભાવ

ત્યાગ ફરીશ, શ્રદ્ધા લાગીશ

નહિ, ધર્મભય રાખીશ,

કર્તવ્યજ સેવીશ;

અને હે યોગેન્દ્ર ! તું યોગ્યજ થઈ રહિશ. તે માટે હવે તો

શાંતિઃ॥ શાંતિઃ॥ શાંતિઃ॥

કાળ, મદન.

અને લક્ષ્મી.

{ —હમો પણ એજ પગલે ચાલીશું. અને તેમ

ચતાં રવરૂપ ભાન તદન બૃહી જઈ પ્રેમરવરૂપમયજ થઈ સદા નિર્ભય

આનંદમય રહીશું. માટે હમને પણ શાંતિઃ॥ શાંતિઃ॥ શાંતિઃ॥

ઈતિ સમગ્રપ્રેમઆભાસ નામ અષ્ટમો અંક સંપૂર્ણ.

અંક ૬.

સ્થળ—યોગેન્દ્ર દરબાર.

(યોગેન્દ્ર મહારાજ દરબારમાં પધારતાં)

લક્ષ્મણસિંહ—(નેકી પોકારતાં) હે—મ, હે—મ, ભૂરિક્ષે—મ,
મહારાજ—યોગેન્દ્ર રા—જ, રાજ—ધિરા—જ.

નૃસિંહરાવ—પ્રે—માભૂપણ, પ્રેમાયુધ, પ્રેમરાજ્યે વિલીન
કરતાર, હે—મ, હે—મ, ભૂરિક્ષે—મ, મહારાજ—યોગેન્દ્ર રા—જ,
રાજ—ધિરા—જ.

(નેકી સાંભળી)

૧લો સભાજન—શાં—તિ, શાં—તિ, શાં—તિ. મહારાજ
યોગેન્દ્રરાજ પધારે છે.

૨ જો—(હર્ષ ઉમળકામાં) યાલો! યાલો! મહારાજને યોગ્ય નમન
અને સત્કાર માટે સત્તર ઉભા થઈએ.

(સહુ ઉભા થતાં)

સભામંડળ—(મેઘનાદ ગર્જના કરતું) ભક્ષે—પદા—યા—મહારાજ—
પ્રેમસ્વરૂપ યોગેન્દ્ર રાજ રાજધિરા—જ !

(દરબાર પ્રવેશ કરતાં)

શાંતિરામ—હે—મ, હે—મ, ભૂરિક્ષે—મ, રાજ—ધિરા—જ.

સભામંડળ—ભૂરિક્ષે—મ, રાજ—ધિરા—જ.

શાં.—દીર્ઘા—યુ, દીર્ઘા—યુ, દીર્ઘા—યુ, રાજ—ધિરા—જ.

સભામંડળ.—દીર્ઘા—યુ, રાજ—ધિરા—જ.

શાં.—શાં—તિ, શાં—તિ. શાં—તિ, રા—જ્ય રિક્ષિ સિદ્ધિ—
ભાં—ડાર, રાજ—ધિરા—જ.

(સહુના યોગ્ય આદર સત્કાર ગ્રહણ કરતાં મહારાજ યોગેન્દ્ર
સિંહાસનપર જઈ બેસે છે) (એવે)

સભાજનો—જ—ય, જ—ય, જ—ય, મહારા—જા—ધિરા—જ
યોગેન્દ્ર રા—જ !

(ધ્વનિ શાંત પડતાં)

શાં.—

જય જય જય શાંતિ, ઓસોજ શાંતિ, સુશાંતિ પૂરી
સભાપ્રતિધ્વનિ.....જય જય જય શાંતિ !

જય જય જય સત્ય, નિર્વિઘ્ન કામા હરી ભે ભૂરિ
સભાપ્રતિધ્વનિ.....જય જય જય સત્ય !

જય જય તું શ્રદ્ધા તું માર્ગે તું દાસી સખી દૃઢતા
સભાપ્રતિધ્વનિ.....જય જય તું શ્રદ્ધા તું !

જય જય તું કર્તવ્ય રંગે રંગીને ભયો ધ્રૂજતા
સભાપ્રતિધ્વનિ.....જય જય તું કર્તવ્ય !

(સહુ શાંત થતાં)

૨૫૨

શૌર્યે સાગર શૂરદા તરંગ, ના, મર્યાદા કૂદાવતા
ધૈર્યે સાગર નીર ગંભીર સમા ગભે સહુ રાખતા
ખતે છોળ ઉડી ઉડી દૂર કરે શત્રુ નહિ કાવતા
પ્રેમે સાગર પ્રેમદા અચળહો ઉરે સહુ ભાવતા. ૨૫૩

પ્રેમસાગર તો સાગર સ્વરૂપજ છે. પણ સમાજનોત્તી માહિતિમાટે
રાજ્યનીતિતું ટુંક સૂચન કરે તો અયોગ્ય નહિ ગણાશે. કેમકે સભા એ
રાજ્યતું અર્ધ અંગ છે. સારે હવે પ્રજા પાલન નીતિપર આવતાં:—
હવેથી,

બાણ બાણ કરી મક્ષિકા, ના, ઉડી મુખ પેસશે
રસ તન ઉડે હાડો શુષ્કો, ન, જોધ વધુ બિહશે
મુખ ગળી ગળી લાળો હોડે તને, સુગ, ના થશે
ગતિ તન ત્રૂટે માર્ગે એડે ખોળ ન દૂરે જશે. ૨૫૪

આવાં ક્રુધા પીડિત ચિત્રો હવે જોશો નહિ, વળી એવાંતો તિ-
સ્કાર પણ થશે નહિ. પણ દયાભાવથી સમગ્રપ્રેમખાતર એવાંતું
આશ્વાસન થશે. અને તેમાટે આગળથીજ સમયને યોગ્ય અંદોળન
કરી મૂકવામાં આવશે.

એ માટે નૃપવર્ચને સહાય કરી ઉદ્દીપન કરનાર સાધનપર આવતાં:—
નિસ્પૃહ, વિક્લાન, જ્ઞાની અને કવિનું પોપણ એ આપણું તેમજ જાતનું
પોપણ છે, એમ ગણી નૃપવર્ચ ચાલશે. તેમજ કાળને હસ્ત એમનું
ભક્ષણ એ આપણું તેમજ નૃપવર્ચનું ભક્ષણ છે એ કદિ ભૂલશે નહિ.
કેમકે એઓ તો સ્વરૂપ બાન કરાવી નિર્મળતા પ્રાપ્ત કરાવનાર આદર્શ
છે. જુઓ,

ધમ્મે ન નિસ્પૃહો કવિ ધન લાભ સ્વાર્થે
 વ્યાસ વસિષ્ઠમુની તો ઇવતા પરાર્થે
 રાખ્યા સમીપ ઇવશું પૂજ્યભાવ આણી
 પોપી સંતોષી ધનથી હિત અર્થ જાણી. ૨૫૫

ક્રમેક્રમે એમનાં એકાંતવાસચિંતનદ્વળ અતેક દ્વારદ્વારા વર્તન
 કર્તવ્ય સતેજ કરી રિદ્ધિ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરાવી સુખ સંતોષ અને આનંદ
 આપનારાં છે. જેથી એમ થતાં,

ના અધિકારી હીન, લાંચ દેડ તાપો દેશે
 કર્તવ્યે તપાસી સર્વ, દૃઢતાથી ત્રાસ ખોશે;
 ન્યાય અને રાય નહિ, ગર્વથી ટંકાઈ રહેશે
 દાદ ફરિયાદ સહજ, ખરચ ખટપટ વિન મળશે. ૨૫૬

હૂંફે યોગ્ય હક ન કદિ, અયોગ્ય હવે નહિ મળશે
 ખેડુત ગાવાળ સહુ, સંતોષી રહી રંગ ભરશે;
 સત્તા હવે સતાવી, શાસન નહિ ખોટું કરશે
 માર્ગો સહુ સરળ થઈ, સુખ ભેગાં સહુ ભળશે. ૨૫૭

વળી,

સૂત્ર સૂત્રેન સૂત્રકાર ભય હવે ન કરશે
 વારો ઝરમર ઝરમર સુખ સહુજ ભરશે
 ન્યાય જઈ પંચહસ્ત સત્ય પ્રમાણુ દરશે
 જઈ જૂઠાણું લેંચ્યાણું સ્વાર્થ દુખ ન કરશે. ૨૫૮

એમ થાય તે માટે,

તકો ગુમાવે નહિ, (પણ) દાદ દેશે;
 વર્ષા સમે તો નેંઝી મેઘ બહેશે;
 લેંગે મેળે ભે ન જઈ રહેશે;
 શાંતિજ શાંતિ સહુ શાંતિ પીશે. ૨૫૯

એ માટે પણ,

ના સૈન્ય આળસુ રહી મેંદ હીણું થાશે
 ધર્મ્યાવ બહેમથી નહિ ભય ખેંચી પાશે
 શૌર્યે રહી મદમદી, નહિ બિદ ખોશે
 તાલિમ નિશદિનથી દૃઢ હામ લેશે. ૨૬૦

એ પ્રમાણે શાંતિપોષણ થતાં,

કામ ક્રોધ લોભ ને મોહ કદિ ન પોડશે

૩ઐ ૩ઐ પ્રેમ જઘ પ્રેમમયજ કરશે

ધર્મ ને કર્તવ્ય ભાન સહુ ઐ જઘ કરશે

આનંદ આનંદ હેલી કુણુ ન હવે ભણુશે ? ૨૬૧

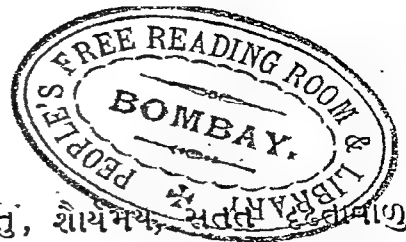
સભામ ડળ.—(હર્ષ ઉમળકામાં) ધન્ય ! ધન્ય ! પ્રેમરાજ્ય !

શાં.—ત્યારે હવે તમારા આનંદની અભિવૃદ્ધિ થતી રહે.

(ઐમ કહી શાંત પડી જાય છે)

(ઐટલે)

ચોગેંદ્ર—સભાજનો ! માઈ કંઈજ નથી. જેવા તમે તેવોજ હું છું. ઉચ્ચ સભાસમૂહ ! તમેથી હું ભિન્ન નથી; તેમજ તમે મારાથી પણ ભિન્ન નથી. તમારી વૃદ્ધિ એજ મારી વૃદ્ધિ; તમારી શાંતિ એજ મારી શાંતિ; તમારી દૃઢતા એજ મારી દૃઢતા; તમાઈ શૌર્ય એજ માઈ શૌર્ય; તમાઈ રક્ષણ એજ માઈ રક્ષણ; તમાઈ પોપણુ એજ માઈ પોપણુ; અને તમારો આનંદ એજ મારો આનંદ છે. ત્યારે આપણે સહુ ઐક્ય ભાવે અભેદમયજ છધઐ. માટે તમેજ તમાઈ રક્ષણુ કરો, સાવધ રહો, સતત ઉઘમી રહો, અને સુરક્ષણુ માટે પારીક અવલોકન રાખતા રહો, અને તેમાંજ સદા ખાંતી રહેશો. ઐ માટે કાચરપણું ત્યાગ કરશો, આળસ ઉન્માદને અવકાશ ન આપતાં રક્ષણુવૃત્તિ જગૃત સતેજ રહે એવાજ માર્ગ શોધશો; અને તેમનુંજ સેવન કરશો. ઐ માટે કંઈ પણ સ્પૃહા કે ઇચ્છા ન રાખતાં જીવનભોગ પણુ આપવાને નિસ્પૃહ મદોનમસ્ત રહેશો. ઐ માટેજ શ્રદ્ધાળુ અને આત્મનિષ્ઠાવાળા, તન્મય, નિત્ય ઉમંગી રહેશો. સંકુચવૃત્તિ અને પાપલાપણુંને તમારા તરફ ડોળા લેશમાત્રપણુ ફરકાવવા અવકાશ આપશો નહિ; હિચકારા ગણુશો નહિ; કૃતદ્વની થશો નહિ; આડંબર કરશો નહિ; અને વિશાળતાનો ભોગ આપશો નહિ. વળી તમારાં સુખ અને સ્વાર્થ તુચ્છ ન ગણુતાં, લાલસાને વશ પડી સમૂહનાં સુખ અને શાંતિનો ભોગ આપશો નહિ. વિવિધ કોહ દોષ બહારી લેશો નહિ. ઐમ કરવા કરતાં નિરાશ્રીત, નિસ્પૃહ અને નિર્વિકાર એકાંત વાસજ વધુ પસંદ કરશો; અને તેજ ઉત્તમ ગણુશો. ઐમાંજ તમારાં અચળ શાંતિ, સુખ, અને આનંદ સમાયલાં છે. એજ તમારાં કર્તવ્યની દિશા છે. એજ કર્તવ્ય શિક્ષણુ માટે સમાનતા, નિસ્પૃહતા, સ્વતંત્રતા, અને પ્રેમનું પારીક નિરીક્ષણુ કરી સેવન કરો. એજ સેવનમાં આપણું અભેદની અભેદમય કુચી રહેલી છે. એજ તમાઈ ઝળહળતું, જ્યોતથી

પ્રકાશ મારતું, રવિતેજને પણ હીણ કરતું, શૌર્યમય, સત્ત્વમય, સર્વ શક્તિમાન કહેવાતું, અચળ અને અખંડ ન્યોતિમય તેજ સ્વરૂપ છે. માટે એજ કુંચીના સેવનથી, એજ તેજનેમય સ્વરૂપમાં પ્રેમમય, પ્રેમ વિલીન વૃત્તિનો આનંદ સદાકાયમ રહે. ॐ શાંતિઃ॥ શાંતિઃ॥ શાંતિઃ॥

સભાસમૂહ.—(હૃદય ઉભરાતાં) ધન્ય ! ધન્ય ! શાંતિસ્વરૂપ મહારાજધિરાજ યોગેન્દ્રા—જ !

(ધ્વનિચોપ શાંત થતાં)

ચા.—શાંતિરામજી.

શાં.—મહારાજ, શી આજ્ઞા ?

ચા.—સભાસમૂહને આસન લેવા કહે.

શાં.—જેવી મહારાજની આજ્ઞા. (સભાસમૂહ તરફ જોઈ) સહુ બેસો; બેસો. (સર્વે બેઠા પછી)

ચા.—શાંતિરામજી.

શાં.—(કાન દધી) મહારાજ, શી આજ્ઞા ?

ચા.—હવે કેદીઓની વૃત્તિમાં શું ફેરફાર થયો તે જાણવું જોઈએ. માટે તેમને આપણી સન્મુખ રજુ કરવા સેવકજનને આજ્ઞા કરો.

શાં.—જેવી મહારાજની આજ્ઞા. (લક્ષ્મણસિંહ તરફ જોઈ) લક્ષ્મણસિંહ !

લ.—જી મહારાજ.

શાં.—કેદીઓને મહારાજધિરાજ સન્મુખ રજુ કરો.

લ.—જેવી આજ્ઞા.

(કેદીઓ રજુ કરતાં) આ રહ્યા કેદીઓ.

ચા.—શાંતિરામજી.

શાં.—(કાન દધી) મહારાજ, શી આજ્ઞા ?

ચા.—મોહેન્દ્રને છેવટ શ્રવણ કરીશું.

શાં.—જેવી આજ્ઞા. (લક્ષ્મણસિંહ તરફ જોઈ) લક્ષ્મણસિંહ !

લ.—જી મહારાજ.

શાં.—મોહેન્દ્ર શિવાય ઝોકપછીઝોક કેદીને રજુ કરો.

લ.—જેવી આજ્ઞા. (કેદીઓ રજુ કરી હસ્તવડે બતાવતાં) આ રહ્યા મદનકિશોર, આ લક્ષ્મીકુમાર અને આ કાળયવન.

મદન, લક્ષ્મી. } —(વાંકા વળી નમન કરતાં) મહારાજધિરાજ પ્રેમ-
અને કાળ. } સ્વરૂપ ! આપના પાદાર્વિંદમાં હમારાં યોગ્ય અભિવંદન
અહણ કરશો.

ચો.—(સૂચનમાત્રથી ગ્રહણ કરે છે).

શાં.—(કેદી તરફ જોઈ) તમારે કંઈ જાહેર કરવું છે ?

મદન.—મહારાજધિરાજ !

તમારાં કૃપાકળ શિવાય ખીજું શું હમારે જાહેર કરવું હોય ? મોહેદ્ર સમયમાં હમો સ્વતંત્ર હતા. હમને વિચરવા ઇસારા માત્રનીજ જરૂર હતી. પણ તેપ્રસંગનાં કલેશ, ઉપાધિ, વિટંબણાં, ભય, ત્રાસ વિગેરે દુઃખો તેમનાં સ્મરણ માત્રથી પણ હવણાં રૂઆં ખડાં કરી કંપાવે છે. તો એમનાં સ્વરૂપ અનુભવનું શું કહેવું ? મારી દૃષ્ટિ કેવી ચોર માફક ચંચળ થઈ ગઈ હતી ! કેવી મને લલચાવી ફસાવતી ! ચુંબન આલિંગનાદિક કેવાં રસમય સ્વરૂપમાં નજર આગળ ખડાં કરી મને તેમની પાછળ દોડાવતી ! એ સમયના મનોભાવનું ચિત્ર કેવી રીતે આપી શકું ? પણ જાણે,

ભમ્મો ભમ્મો મન દોડે ઝાલવા અંગ ખીલ્યું
રમ્મો રમ્મો લઉં જાણે ધર્ષણે તેજ ભીંજ્યું
વળી વળી ઉર આણે સ્થાન હર્ષો ઝરે જે
લઈ લઈ રસ તેનો અંગ પીવા ધસે તે. ૨૬૨

એમ કરતાં અરે હા ! મારો કેટલો તિરસ્કાર ! મારી કેટલી દીનતા ! કેવો હું હીન પાત્રે પડી યાચના કરે ! કેવી ગુલામી ! શું ખુસામત ! અરે ! એટલુંજ નહિ, પણ ચોર બનતો ! ચોરના અધોર કૃત્ય કરતો ! ચોર માફક સંતાતો ! ચોર માફક માર ખાતો ! અરેરે ! કેવી કેવી હત્યાઓ ! ! એ ઉપરાંત રાજ્યદંડ, ભય, નામોશી અને ફાંસીથી બચવા યુક્તિ, પ્રયુક્તિ, ખટપટ, ઉથલપાથલ, નિદ્રાનાશ અને એમાં ક્ષુધાત્યાગ કરતાં પણ શાંતિ નહિ ! ઉચાટ, સંતાપ, પરિતાપ અને અનેક પ્રકારનાં દુઃખ શિવાય મારી રાત્રી ગઈ નથી ! અખંડ રાત્રી એના એજ વિચાર ! પણ હવે તો મહારાજધિરાજ ! તમારી કૃપાથી એવી અનેક ઉપાધિરૂપ,

અંગો અંગે ધસી જઈ રમે, વૃત્તિ તંતુ ખીલ્યા જે
ખાળી ખાળી ગતી દુકં કરી, નાશ કીધા હવે એ
તે તે પ્રેમી દિરણ હવણાં મેલ જતાં પ્રકાશ
બ્રાંતિ ત્યાગે, સ્વરૂપ મળતા રંગ આનંદ ભાસે. ૨૬૩

એમ થતાં મારી સર્વ વૃત્તિઓ લગ થઈ પ્રેમસ્વરૂપમાંજ વિલીન થવા તરવરી રહી છે. તો એના નિરંતર આનંદ શિવાય હમારે ખીજું શું કહેવાનું હોય ?

શાં.—(લક્ષ્મીકુંચર તરફ જોઈ) તમારે શું કહેવું છે ?

લક્ષ્મી.—મહારાજાધિરાજ !

હું શું કહું ? પણ અરે લક્ષ્મી ! તેં કેને નમાવ્યા નથી ? હું ગરીબ, હું દુઃખી, હું હીણો, હું લક્ષ્મીવરોના તેજમાં અંજન ઇચ્છાતો, લક્ષ્મીવિના તેમની સમાનતા જાળવી નહિ શકતો, એવા એવા અનેક ભાવથી નિસ્પૃહી વર્ગને પણ ક્યાં સ્પૃહાવંત બનાવ્યો નથી ! અરે લક્ષ્મી ! “તુંજ સર્વ સાધક છે, ગૌરવ, યશ, વૈભવ અને સુખ તનેજ અનુવર્તે છે “એવા એવા અસંખ્ય અસંખ્ય વિચારે ઘેરી ભવિષ્ય માટે ભય કે મોહમય આશાનાં સ્વરૂપ ખડાં કરી તેમાં દીન કરી તેને ક્યાં રાજા અને શ્રીમંત આગળ દીન કયો નથી ! એમ છતાં શું તેની દીનતાની તેઓએ કિંમત કરી છે ? ના, ના, લેશ પણ નહિ. ત્યારે હું શા માટે લલચાવ્યો ? અરેરે ! અધમતા લાલચુ હોવાથી ! સરળકાર્ય સિદ્ધિ હોંસથી ! લક્ષ્મીજ સંગ્રહમાં સુખ, શાંતિ અને આનંદના ક્ષોભથી ! અરે ક્ષોભ ! તું પરવશ મને કેવો અધમ બનાવ્યો ! અનીતિને કેવી નીતિ કરાવી ! લાંચ, ખુસામતદ્વારા કાર્ય સાધવા કેવા કેવા ભિન્ન ભિન્ન સંતાપ, ઉચાટ, અને પરિતાપ સેવાવ્યા ! સંકુચવૃત્તિ કરાવી ! કેટલો બધો ઉદારતાથી વિમુખ રાખ્યો ! ગુણીજનોથી દૂર કરાવ્યો ! એટલુંજ નહિ, પણ કેવા વિવિધ બહેમને જન્મ આપી અપાવી કેવાં કેવાં સંકટ બોલાવ્યાં ! એમ છતાં પણ હા ! ફળ ગયું ! ! ! હવે શું થશે ! ! ! હાથ નિહત થઈ ગયો ! ! ! હવે કેમ ઉગરીશ ! ! ! શું કરીશ ! ! ! ક્યાં જઈશ ! ! ! આવી અનેક દીનતામાં દીન કરી કેવી અગાધ ઉપાધિમાં તું ડગલે ડગલે ફેંકતો હતો ! અરે હા ! અંતર ઉચ્ચતા અને એનાંજ ફળસ્વરૂપ શાંતિ અને અભય આગળ એ સર્વે અધમ, નિસ્તેજ અને ગુલામ છે, મૃત્યુવશ મૃત્યુમય સ્થિતિમાં શબવત્ જડ છે, એવા વિચારમાં સ્થિર નહિ કરતાં જાતેજ ઉપસ્થિત કરેલ અનેક ભય, દીનતા અને દુઃખમાંથી બચવા મોહમય આશા સફળ કરવા, કેવાં કેવાં મહાભારત કાર્યોમાં ઝંપલાવતો ! ધુમતો ! અને તેમાં આનંદ ધરતો ! એ સહુને અમલમાં મૂકતાં વળી કેવાં કેવાં સંકટ, ભય, અને વિંટળણાં ઉભાં કરતો હતો ! અરે હા ! એ અમલ કેવો હું ઉમંગ, ઉત્સાહ અને જુસ્સાથી કરતો હતો ! અરે રે ! એવાં કૃત્યથી કેટલા બધા જનસમૂહના સંતાપ, દુઃખ, પરિતાપ, અને નિઃશ્વાસ તુ કારણભૂત થઈ પડ્યો હતો ! એમ કરતાં પણ એ ભયમુક્ત થયો નહિ ! દુઃખ દૂર થયું નહિ ! પણ દીનતા અને દુઃખના અગાધ ઉંડાણમાંજ

પેસી ગરક થતાં થતાં અરે રે ! કેવી અયોગ્ય આશાઓ !! હે આશા ! તમારાં
કેવાં વિકટ વખણો ! !! હવે તો હે ક્ષોભ ! હે ભય ! હે આશા ! અરે
તું દીનતા ! અને તમારાં બાળબચ્ચાંઓ ! મહારાજ ધિરાજની કૃપાથી
હવે તમારા પાસમાંથી છૂટયો છું. હવે તો તદ્દન નિસ્પૃહતામાંજ નિર્ભય,
તન્મય લીન થઈ રહ્યો છું. જેથી:—

દીન નહિ હું હવે તો ત્યાગ ચાચ્યા કરી જ્યાં
ભય ન કદિ દમે હું નિસ્પૃહી જ્યાં ફરું છાં
નહિ નહિ શિવ લૂભે સૃષ્ટિ કે સ્વર્ગ લેવા
રસબસ રંગ દોડે પ્રેમ ચાખી તું દેવા ! ૨૬૪

મહારાજધિરાજ ! એ સહુ આપનોજ પ્રભાવ ! અળહળતો પ્રકાશ
કોને પણ ઝાંખ આખ્યા વિના રહે ? ઝાંખ પામતાં છતાં કોને પણ એ
પ્રકાશસ્વરૂપ જાણવાની જાણસા ન રહે ? એ જાણસા દૃઢ થતાં,
પ્રકાશે ઉચ્ચતા હરી કોને પણ અમૃતરસથી સિંચન કર્યું નથી ? તો
મહારાજધિરાજ ! હવે વિશેષ શું કહેવાનું હોય ?

શાં.—(કાળયવન તરફ જોઈ) કેમ તમારે કંઈ કહેવું છે ?

કાળ.—મહારાજધિરાજ !

મારે હવે કહેવાનું થોડુંજ રહ્યું છે. બીજા સમુદયે તુચ્છ ગણી
સ્વાર્થવૃત્તિમાંજ અંધ થઈ મદન કિશોર અને લક્ષ્મીકુંઝરે વર્ણવેલી ઉપાધિ,
વિટંબણું સંકટ, અને દુઃખોનો અનુભવ બીજાને કરાવી મારે પણ
કરવાનો અવસર અત્યાર સુધી હતો. સહજ સહજમાં તપી જતો,
“હું અને માંડું” ના આવેશમાં ઉછળી ઉછળી ફૂટે, ત્રાડતો, ત્રાસ
આપતો, અને મારદ્રાડ કરતો. શાંતિકલ્પના સ્વપ્ને પણ ન
હતી. અને થઈએ પણ નહિ. અરે હા ! મારી મનોવૃત્તિનો અમલ કરવા
કેવાં કેવાં અયોગ્ય સિદ્ધાંત સ્થાપિત કરતો ! અરે હું મંદ
ભાગી ! એના મોહમાં કેવો તણાઈ, અથડાઈ, પછડાઈ, અદ્રગાતો !
અહા ! હું કેવો મૂર્ખ અને મૂઢ ! શાંતિજ એક કાર્યસાધક
છે એ મુદ્દે સમજ તો નહિ ! પણ એ સહુ આજે સ્પષ્ટ થઈ તદ્દન
તટ થયું છે. મહારાજધિરાજ ! એ સહુ તમારીજ કૃપા. હવે તો જેવો
હું તેવાજ બીજા, જેવું મને તેવુંજ બીજાને, એ સમાનતામાંજ લીન
થઈ શાંતિમય આનંદરસમાંજ તદ્દપ જતી રહું છું. એ આનંદનાં નહિ
જેવાં વર્ણન શિવાય બીજા શું જાહેર કરવાનું હોય ?

(ઝોટકે)

ચો.—શાંતિરામજી.

શાં.—(કાન દબ) મહારાજ, શી આજ્ઞા ?

ચો.—હવે વિશેષની જરૂર નથી. અધિકાર પરત્વે યોગ્ય સત્કાર માટે આજ્ઞા કરો. પણ મોહેંદ્રને શ્રવણ કરી લઇશું.

શાં.—જેવી મહારાજની આજ્ઞા.

(લક્ષ્મણસિંહ તરફ જોઇ) લક્ષ્મણસિંહ !

લ.—હ મહારાજ.

શાં.—મોહેંદ્રને રજુ કરો.

લ.—જેવી આજ્ઞા. (મોહેંદ્રને રજુ કરતાં) આ રહ્યા મોહેંદ્ર.
(મોહેંદ્ર સન્મુખ થતાં)

ચો.—મોહેંદ્રનાથ ! કુશળતો છો ? હમારા તરફથી કલેશ સહન કરવાતો નથી પડ્યા ? હમારા સેવકો અયોગ્યરીતે તો નથી વર્ત્યા ? હમારા સેવકે અન્નપાનાદિક સુખ કર અને રૂચિ કર યથાયોગ્ય પહોંચાડ્યું તો છે ? સ્વચ્છતા, સુધડતાદિક નિયમો જાળવ્યા તો છે ? વસ્ત્ર અને બિછાનાની સવડમાં ક્યાસતો નથી રાખી ? કોઇપણ જાતના અવિવેકથી તમારી વૃત્તિને કલેશમય તો નથી કરી ? કોઇપણ હીનવર્તનથી તમને ભય તો નથી આપ્યો ? ટુંકમાં રાજ્યવ્યવસ્થા અને નિયમને કોઇપણ રીતે કલંકિત તો નથી કર્યા ? વિગેરે શ્રવણ કરવા માટે મન અધીરું અને ઉલકંકિત બની રહ્યું છે.

મો.—

મા મા વહો, સૂર્ય ! કલંકે શાનું ?

પ્રેમે તરે એ સહુ આજ જાણ્યું

સત્તા ગેવે અંધ થઈ જા ભૂલ્યો

ના ના લેહો માર્ગે તજી હું દૂલ્યો !

૨૬૫

કેમકે,

નહિ નહિ કરી કોયે કેદો શું વૃત્તિ આવી

મન તન લેલ જોયે એ દયા કોણ ભાવી ?

રોળી પોસી તલ ફૂચા, કો. પશુ વિન ખાયે ?

વધો વધો પશુતા શું શાંતિ ભૂમિ જાણાયે ? ૨૬૬

એથી પણ વિશેષ,

જીલ્યા જીલ્યા નથી નાથ ! હથિઆરથી

બાંધ્યા પાશે ખરા કર્તવ્ય શરાયથી

બાહ્ય તન જીત્યું ખરું અંતર તો એ રહ્યું
સત્સંગ મોહસ્રે અંતર લૂંટી લીધું ! ૨૬૭

નૃપવર્ય ! તમો તેજ નૃપવર્ય છો. જ્ઞાનેન્દ્રલાલ, વિવેકાનંદ, બાનુશં-
કર, નૃસિંહરાવ, લક્ષ્મણસિંહ વિગેરે પણ તેના તેજ છે. હું તમો સહુની
કિમત પીછાની શક્યો ન હતો. તમો સર્વને અધમ ગણી તિરસ્કાર,
અવજ્ઞા, હાસ્ય, ક્રોધ અને કટાક્ષ વિગેરેથી દમી દમી દુઃખ આપ્યાં.
અહંભાવમાં મશગુલ રહ્યો. અહા ! પણ તમોએ તમારા ગુણનો સુગંધ
છોડ્યો નહિ. ખરું છે કે,

શિર ધરી શિવ ગાયે ગુણ જેના ધણેરા
ન કદિ મદ વિકાસે, ગંધ રંગે ખીલે હા !
શિશુ શિર હણી છૂંદે તોય ગંધો ન છાંડે !
કૃશ તનુ અપિ અંપા ! જ્ઞાન ગુણેજ લાડે ! ૨૬૮

હા હા ! જ્ઞાનીનો એજ ધર્મ છે. હે તેજસ્વરૂપ ! તમારા પ્રકાશ-
થી અધકારનો નાશ થયો છે. અને જોડે છું તો,

આજ તે ત્રિવેણી સંગ, આજ છે તે દરબારો
આજ તે વહેતું નીર, આજ સરિત કિનારો;
તેજ આ દરબારી, કાઢ્યા હતા ધર બહારે
ભગ્ય હતું ભયાનક, હા હા, હું ભૂંડા વિચારે ! ૨૬૯

થતાં યોગેન્દ્રવાસ, ઝળહળ ન્યોત તું વાધી
ગિરિ શુદ્ધા અધકાર, કિરણ થઈ રહી ખ્યાતિ;
તેજ તેજનાં બિંબ, દોડી દોડી શું ધાતાં
સમગ્ર કરે કોટિ સૂર્ય તોયે ઝાંખા જણાતા ! ૨૭૦

એ તેજે કુણુ માત્ર ધાઈ ધરી બહુ બતો
જેતાં બિંબના ઓગળ, ગર્વ “હું” હવે નહિ ધાતો;
ભૂલીજ “હું”નું રૂપ, તેજ તન્મય હું થાતો
આનંદ આનંદ શું રંગ, ઉભરો નહિ શમાતો ! ૨૭૧

પ્રેમરવરૂપ ! હવે તો,

આનંદ આનંદ શું પ્રેમ તારો
દિવ્ય પ્રકાશ રંગ ઝગ ઝગ દેનારો
રમી રમી ઉમિ રસગસ વ્યાપો
પ્રેમ લવર રૂપ અખંડ થાપો. ૨૭૨

એજ પ્રેમરંગધૂનિ લાગી રહી તો બીજું શું કહેવાનું હોય ?
(આટલું બોલી શાંતિ નિમગ્ન થઇ જાય છે) (એવે).

માનસિંહ.—મહારાજાધિરાજ !

યોગીને ભોગીને પ્રેમના શોખીને
છે લીધા મેં બહુ તાણી તાણી,
ધ્રિયે ધ્રિનો યોગ તો સાધતાં
ન જણ્યું “હું” જીવન કે કાય તાણી,
કર્તવ્ય નાથ થતાં, ભાંગી ફેડી ગલી
માર્ગ કીધો હવે પાધરો તાણી,
કાર્ય પૂરું થયું “હું” હવે નહિ રહ્યું
થઇ રહ્યો લલ્લપ દાસ જાણી.

૨૭૩

(શાંત થતાં)

બુદ્ધિસિંહ.—મહારાજાધિરાજ !

સત્પુરુષે પોતાની ભૂલ કમ્બલ કરવી એજ કર્તવ્ય છે. તેમાં હાની,
શિક્ષા, કે દંડભય અંતરાયભૂત થવાં જોઇએ નહિ. તો એવી ભૂલ
કમ્બલ કરનારને સત્પુરુષો યોગ્ય સત્કારથી વધાવી કૃપા પાત્ર કરે તેમાં
શું આશ્ચર્ય ?

તમારી ઉજ્જવળ સત્તામાં કાર્યભાર વહવા હવે હમો તદ્દન
અયોગ્ય છઇએ. હમે હમારી ભૂલ જોઇ છે. કોઇવાર હવે વચ્ચે માથું
મારીશું નહિ. વિદ્વદ્ કે દુઃખકરતા થઇશું નહિ. ખૂણામાં પડી કોહવાટી
વિક્રિયાથી રૂપાંતર એજ હમને હવે યોગ્ય છે. લેશ પણ અવસર મળતાં
ઢળી જઇ કમળપત્રના જળમાં માફક તરલ તોય સ્વરૂપજ હમારી પ્રકૃતિ
છે. માટેજ હમો હવે તદ્દન અયોગ્ય છઇએ. હું અને માનસિંહ તો
હવે વિક્રિયા સ્વરૂપ રૂપાંતરથીજ તમારાં તેજ, પ્રેમ, અને આનંદમાં
લીન થઇ આનંદમય રૂઢીશું એજ યાચના.

(શાંત થતાં)

ગોકુળરામ.—મહારાજાધિરાજ !

અત્યાર સુધી શ્રદ્ધામાં અશ્રદ્ધાની અનેક ભ્રમણાં પી નદીઓનાં
પૂરમાં ડોળાયા કરતા હતા. હું અને સભાજનોના અનેક સંશયો છેદાઇ
નિર્મળ આદર્શવત્ હવે થઇ રહ્યા છઇએ. જેથી શાંતિ અને અભય
રાજ્ય પ્રાપ્ત થતાં પ્રેમસ્વરૂપનાંજ રંગમાં રંગાઇ તક્લીન, તદ્દુપ હું અને
સભાજનો બની રહીએ એજ હવે ઇચ્છા માત્ર છે.

બાહ્ય તન જીત્યું ખરું અંતર તો એ રહ્યું
સત્સંગ મોહસ્રે અંતર લૂંટી લીધું ! ૨૬૭

નૃપવર્ય ! તમો તેજ નૃપવર્ય છો. જ્ઞાનેન્દ્રલાલ, વિવેકાનંદ, ભાનુશં-
કર, નૃસિંહરાવ, લક્ષ્મણસિંહ વિગેરે પણ તેના તેજ છે. હું તમો સહુની
કિમત પીછાની શક્યો ન હતો. તમો સર્વને અધમ ગણી તિરસ્કાર,
અવજ્ઞા, હાસ્ય, ક્રોધ અને કટાક્ષ વિગેરેથી દમી દમી દુઃખ આપ્યાં.
અહંભાવમાં મશગુલ રહ્યો. અહા ! પણ તમોએ તમારા ગુણનો સુગંધ
છોડ્યો નહિ. ખરું છે કે,

શિર ધરી શિવ ગાયે ગુણ જોના ધણેરા
ન કદિ મદ વિકાસે, ગંધ રંગે ખીલે હા !
શિશુ શિર હણી દૂધે તોય ગંધો ન છાંડે !
કૃશ તનુ અપિ અંપા ! જ્ઞાન ગુણેજ લાડે ! ૨૬૮

હા હા ! જ્ઞાનીનો એજ ધર્મ છે. હે તેજસ્વરૂપ ! તમારા પ્રકાશ-
થી અધિકારનો નાશ થયો છે. અને જોઈ છું તો,

આજ તે ત્રિવેણી સંગ, આજ છે તે દરબારો
આજ તે બહેતું નીર, આજ સરિત કિનારો;
તેજ આ દરબારી, કાઢ્યા હતા ધર બહારે
ભવ્ય હતું ભયાનક, હા હા, હું ભૂંડા વિચારે ! ૨૬૯

થતાં યોગેન્દ્રવાસ, ઝળહળ જ્યોત તું વાધી
ગિરિ ગુફા અધિકાર, કિરણ ધણ રહી ખ્યાતિ;
તેજ તેજનાં બિંબ, દોડી દોડી શું ધાતાં
સમગ્ર કરે કાંઈ સૂર્ય તોયે ઝાંખા જણાતા ! ૨૭૦

એ તેજે કૃણ માત્ર ધાઈ ધરી બહુ જતો
જોતાં બિંબના ઓઘ, ગર્વ “હું” હવે નહિ ધાતો;
ભૂલીજ “હું” તું રૂપ, તેજ તન્મય હું થાતો
આનંદ આનંદ શું રંગ, ઉભરો નહિ શમાતો ! ૨૭૧

પ્રેમસ્વરૂપ ! હવે તો,

આનંદ આનંદ શું પ્રેમ તારો
દિવ્ય પ્રકાશ રંગ ઐગ દેનારો
રમ્યો રમ્યો હિમિ રમણસ વ્યાપો
પ્રેમ સદરૂપ અખંડ થાપો.

શું ગુલાબે તું મોહી કરણ ટગર કે મોગરા અંગ ફૂલી ?
ના, ના, એ ઉડીં ચાલી, ગૃહ સરિતઅંગે, શિદ એકાંત ખૂડી? ૨૭૫
એમ કેમ હશે વાર ?

છોડી આવી રમણીય ભૂમિ દેહ એકાંત બાજે !

હા હા ભૂલ્યો! રસ ચૂસી ચૂસી સત્વ ખેંચી તું કાઢે !

જો રંગાઈ રસમદ બની એ શું એકાગ્ર માતી !

લેતાં સ્વાદો જનસમૂહતો ધન્ય તું કીર્તિ વાતી ! ૨૭૬

વળી હે ઉદ્યાન ! અલિગણને તેં તારૂં સત્વ આપ્યા છતાં તારામાં
કંઈ ન્યૂનતા આવી હોય એમ જણાતું નથી ! કેમકે ઉદ્યાન તારો તે

પરિમલ બહુ બહેકી રંગ દોડી ઉભાયે !

સરિત તરંગ લહેકી લહેકી રૂપો ભૂલાયે !

રસભર ભૂમિ વારી એક્ય થાતાં શું ભાસે !

મનતન મદહારી શાંતિ પી પી ઉલ્લાસે ! ૨૭૭

વળી,

અંગો અંગે રસબસ બની મચે ધ્યાન ધૂનિ શું ખેલ !

પ્રકાશે પ્રેમી કિરણો, રેલે અભેદ લદબદ રંગ મચેલા ૨૭૮

(આવા વિચારમાં યોગેન્દ્ર મહારાજ તન્મય છે એવે)

લક્ષિતરામ—(યોગેન્દ્ર મહારાજને શોધતાં શોધતાં સ્વગત) મહારાજ
બાગમાં ગયા છે. માટે ચાલ હું પણ સાંજ જાઉં. (વિચારમાં અને
વિચારમાં બાગ પ્રવેશ કરતાં) (પ્રકાશ) આ રહ્યું ઉદ્યાન. વાટિકાની શોભા
કેવી રસમય બની રહી છે ! જૂદી જૂદી આકૃતિનાં ચિત્રો અન્નો આ-
જુએ કેવાં આલેખી મૂક્યાં છે ! મહિં મહિં જૂદા જૂદા રંગ કેવા દીપી
નીકળે છે ! લીલોતરી કેવી સફાઈથી શોભાયમાન બનાવવામાં આવી છે !
અહા ! પેલી તરફ અંધા લટી રહ્યા છે, સાહેલિઓ નાચી રહી છે,
રસાળ અને નિંબ, મંદ મંદ પવનમાં મચી રહ્યાં છે, વાંસ અને પેતસ
તીણાં મધુર સ્વરથી વાંકા વળી વળી કર્ણમાં આનંદ પૂરી રહ્યાં છે,
સરિતજળ દાડિમકળી માફક દંત વિકાસી મંદ મંદ હાસ્ય કરી કરી
આનંદ લહર પ્રેરી રહ્યું છે, પીત રંગમાં તેજ મારતી સુવર્ણ રેતો
ઝળકી રહી છે, ભૂમિને પણ પીત અંબર શોભાજ વિશેષ પ્રિય હોય તેમ
તેમાંજ સ્નાન નિમગ્ન થઈ રહી છે. અહા ! પેલા પ્રચારાની દ્રણિદા
પણ ઉડી ઉડી ફૂદી રહી છે ! જુઓ ! એની સન્મુખ શિદિ સિદ્ધિ સ્વ-
રૂપથી વીંટાઈ રહેલ વેલઘટામાં ગણપતિસ્વરૂપ પ્રેમ વિરાજ રહ્યા છે !

ચો.—તમારી ઝેવી શુભ ઇચ્છા કૃણવતી હો.

સભાસમૂહ.—શાંતિઃ ॥ શાંતિઃ ॥ શાંતિઃ ॥

(ધોપ શાંત થતાં)

ચો.—શાંતિરામજી.

શાં.—(કાન દધ) મહારાજ, શી આજ્ઞા ?

ચો.—હવે દરબાર બરખાસ્ત કરીશું.

શાં.—જેવી મહારાજની આજ્ઞા.

(ઝેટલે યોગેન્દ્ર મહારાજ ઉઠી ચાલવું શરૂ કરતાં સભાસમૂહ ઉભો થાય છે)

લક્ષ્મણ.—ક્ષે—મ, ક્ષે—મ, ભૂરિક્ષે—મ, મહારાજ યોગે—ન્દ્ર
રા—જ રાજ—ધિરા—જ.

નૃ.—પ્રે—માભૂપણ, પ્રેમાયુધ, પ્રેમ રાજ્યે વિલીન કરનાર ક્ષે—
મ, ક્ષે—મ, ભૂરિક્ષે—મ, મહારાજ યોગે—ન્દ્ર રા—જ રાજ—ધિરા—જ.

સભાસમૂહ.—જય શાં—તિ સ્વરૂ—પ, જય શાં—તિ સ્વરૂ—પ,
જય શાં—તિ સ્વરૂ—પ, રાજ—ધિરા—જ.

ચો.—(જતાં જતાં સ્વગત)

નહિ નહિ શાંતિ હું નહિ નહિ પ્રેમ હું

ભાવના ભેદનો ખેલ જાગ્યો,

જગતાં મત્યાવિઓ પ્રેમ પૂરો આપિઓ

પ્રેમ શક્તિ બળ શૂર તું થાપ્યો.

૨૭૪

ઇતિ સમગ્રપ્રેમજ્ઞાન નામ નવમો અંક.

અંક ૧૦.

સ્થળ—ઉદ્યાન.

(કરતાં કરતાં અલ્પકુલને ગણુગણુતું જોઇ)

ચો.—આહા ! આ,

અંપા અપેક્ષો ચૂસી, અલ્પ ગણુગણુતી ચુંદું શું વાસ લેતી ?

નવ નૃહ રંગે શું પરવશ પડી કે, કેતકી ગંધ લેતી ?

ગડગડ ધૂમ નાદો દેવસ્થાને પડતા
રસગસ પૂરી રંગે ઇંદ્ર ઇર્ષ્યા કરતા. ૨૭૯

વળી,

રંગે રંગે વ્યાપી રસો નેત્રતા
તિમિરરિપુ શુષ્કતા હરતા,
સ્થળે સ્થળે ભેદ ન કો કરતા
ઉર્મિ રમે તન્મય, ભે હરતા. ૨૮૦

શાં.—હા, એમજ છે.

આનંદે સહુ રેલતા ધૂમો ધૂમો કર્તવ્ય હેડો ધરી
ઇર્ષ્યા ક્રોધ વ બહેમ સર્વ દમતા નિસ્પૃહતાએ ફરી
રાખ્યા પંજરવાસ લોભ ઉછળે આનંદ શાંતિ ભણી
નાકે ગર્વ, સમાનતા સિંહ છૂટે, ગર્જત પ્રેમો ધૂનિ. ૨૮૧
(એટલે) મોક્ષેન્દ્ર સહિત દેવી આવી પહોંચતાં સર્વે ઉભા થાય છે.
(ઉભા થતાં)

શાં.—અહો ! આર્યેદેવિ ! આનંદરસ સંપૂર્ણ ખીલવવામાં તમે
અન્નોનીજ ન્યૂનતા હતી.

રસિક.—અહો ભાગ્ય કે આ રસના અનુભવનો સમય આવ્યો.

ભ.—(મોક્ષેન્દ્રને જોઇ આશ્ચર્યચક્રિત આનંદથી) અહા ! આજ તે
ફળ ! જેને માટે મહારાજ આટલીબધી કાળજી રાખતા હતા, અને જેને
માટે મેં આટલો બધો શ્રમ લીધો હતો. (મોક્ષેન્દ્ર તરફ જ દૃષ્ટિ રાખતાં)
મહારાજ ! જુઓ તો ખરા ! કદપના કરતાં પણ અધિક તેજેમય
રક્તિ આપણે સર્વે મંડળને કેવી ઝાંખા પાડી નાંખે છે !

રસિક.—હા, એ ખરૂં છે કે એનું મુખદર્શન થતાં મારી ક્ષુધા,
નિદ્રા સર્વે જતાં રહ્યાં છે. મારી ક્રોધ પણ જાંતની ભાવના રહી નથી.
એનાં દર્શન માત્રથીજ આનંદમય થઇ રહી છું. ક્યાંએ એથી દૂર ખસી
શકતી નથી. એવી એવી અનેક રીતે એના પ્રભાવકિરણે મને સજ્જડ
જકડી બાંધી લીધી છે.

શાં.—તમને તો હોય તેમાં શું નવાઇ ? આ જુઓ ! મહારાજ
યોગેન્દ્ર તો એનું દૂરથીજ અવલોકન કરતાં લીન થઇ ગયા છે. ભક્તિરા-
મનાં ઈએ ઈએના હર્ષનો ખ્યાલ આવી શકતો નથી. અભયસિંહજી તો
દિગ્મૂઢ આનંદમય બની રહ્યા છે કે આતે વળી શું ? મહારાજ યોગેન્દ્ર
અને દેવી રસિકનું ફળ એ અન્નોનાં ઐક્યરૂપ દ્વિગુણી ભાવથી પણ

ગુલાબ, ચંપા ચંપેલી અને મોગરાની સુગંધથી મંદ મંદ વાતી લહર જાણે ઈદ્રિસદનને લગવી રહી છે ! એ રંગમાં તન્દલીન દેદીધ્યમાન સ્વરૂપ તો ધ્યાન ધૂનિમાં અહો ! રસ નિમગ્ન તદ્દકાર વૃત્તિનો અંતરઅનુભવઆનંદરંગ લેતું જણાય છે ! (સમીપ જઈ પહોંચતાં)

હે રસેશ ! પ્રિય ભક્તિ સન્મુખ હાજર છે. એને તમારા અંતર આનંદમાં સમાવી લો. (ઝેટલે)

ચો.—(જગૃત થતાં) અહો ભક્તિરામ ! તું ક્યાંથી ? તું ક્યારે આવ્યો એ મને ખબર પણ નહિ પડી.

ભ.—રસનિમગ્નને એવી ખબરની જરૂર પણ શી ?

ચો.—ના ના, એમ ન હોય. ઢળતી ભૂમિ તરફ નદી વહી તેને પણ રસમય કરી મૂકે છે. તેમ જ્યાં ભાવ છે ત્યાંતો અવિચ્છિન્ન રસ ઢળ્યાજ કરે છે.

ભ.—ત્યારે તો સમુદ્ધર્તઆનંદમય સમયમાં મોક્ષેન્દ્ર દર્શન વિશેષ આનંદમય થઈ પડશે.

ચો.—એ અવર્ણ્ય આનંદ સ્વરૂપ કોને અપ્રિય હોય ?

ભ.—સંયોગાનુભવઉત્સુકતામાંજ મારો તો ઉમળકો સમાતો નથી. ઈએ ઈએ રસ દોડવા માંડ્યો છે. (સ્વગત) ચાલ ત્યારે નિપૂણિ કોને બોલાવું. (પ્રકાશ) (મોટેથી) અલિ નિપૂણિકે !

નિ.—શી આજ્ઞા ?

ભ.—દેવીને કહે કે મોક્ષેન્દ્ર સહિત આનંદાનુભવ ભાગી થાઓ.

નિ.—આ ચાલી. (જાય છે)

ચો.—શાંતિરામ અને અભયસિંહને શું નહિ ચેતાવશે ?

(ઝેટલે શાંતિરામ અને અભયસિંહને આવતા જોઈ)

ભ.—એ ક્યાં દૂર છે. આ તે આવી રહ્યા. એઓ તો કલ્પના માત્રમાંજ આવી સન્મુખ થઈ રહે છે.

(ઝેટલે શાંતિરામ અને અભયસિંહ સન્મુખ આવી)

શાં. અને અ.—મહારાજ ! શી આજ્ઞા ?

ચો.—આજ્ઞા હવે બીજી શી ? સંકલ્પસિદ્ધિમાં હવે શું બાકી છે ?

અ.—મહારાજ,

ગૃહ ગૃહ ગીત ગાયે કાર્ય નારી કરતાં.

હૃર્ષી હૃર્ષી પતિ બાજો રંગરંગી ભરતાં

સ્વરૂપનું બાન કરાવનાર પ્રેમે ન હોવાથી.

અ. — ત્યારે તો મહારાજ ! જ્યાં સુધી શુદ્ધતા ત્યાં સુધી સુધ્ધ પણુ અવકાશ ખરે ?

ચો. — હા. શાંતિ દઢ થતી નથી. (શાંતિરામ તરફ જોઈ) કેમ શાંતિસ્વરૂપ ?

શાં. — હા એમજ છે. અપરિપક્વ છિદોદ્ધારા અધમ દે પતન કરનારું તત્ત્વો પવનની માફક જળને ચલાયમાન કરી સ્થિરતાનો ભંગ કરે છે. માટેજ પવનરૂપી અધમપાસને પણ લેશમાત્ર અવકાશ હોવો જોઈએ નહિ. ત્યારેજ તન્મય શાંત સ્વરૂપની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય.

ભ. — એ પ્રાપ્તિસાધન શું ?

ચો. — ચિંતન.

ભ. — ત્યારે આપરથી સર્વ સાધક ચિંતનજ સિદ્ધ થાય છે. તો એનું સ્વરૂપનિરૂપણ નહિ કરે ?

ચો. — એ પૃથક્કરણ પાત્રન અને સંરક્ષણદ્વારા પોપણનાં જૂદાં જૂદાં કાર્ય કરે છે.

ભ. — ત્યારે ભક્તિ ક્યાં સંરક્ષણથી પોપણ કરતી નથી ?

ચો. — સંરક્ષણ માર્ગનું જોઈએ. માર્ગ વિનાનું કેંદ્રગિંદુ આકાશના ઉડુગણુ સમાન છે. માર્ગરૂપી ટેકા વિના ચલાયમાન હોઈ ફળ રહિત હોય છે.

ભ. — મહારાજ ! ત્યારે ઉક્ત માર્ગની કસોટી શું ?

ચો. — જે માર્ગે સમગ્ર સ્વતંત્રતા, સમાનતા, નિસ્પૃહતા અને પ્રેમનાં દ્વારો પ્રવેશ કરાય તેજ ઉક્ત કે સત્ય માર્ગ. બીજા વિમાર્ગ કે ભૂલવણી જાણવી.

ભ. — અહહ !!! અત્યારસુધી ભક્તિરૂપી નાવ પકડી એનેજ સર્વસ્વ માની કેવાં જોયાં ખાતો હતો ! અનેક સંશયનું છેદન થઈ પ્રવૃત્તિ નિર્મૂળ લય થઈ હવે તો તન્મયતા આનંદ સિદ્ધ થતો જણાય છે.

અહો પ્રેમસ્વરૂપ !

ના હું તું તું જૂદા એકી રૂપ ભાસે

સંકલ્પ જઈને આનંદ હૃદયભાસે

ભૂલે તું તું હું તો શું જ્યોતિ પ્રકાશે !

આનંદ સંચિતે તું આનંદ ભાસે. ૨૮૨

(એવે)

રસિક. — પ્રેમસ્વરૂપ ! હું પણ ભક્તિરામ માફક હૃદ યાંત્રી ભૂલમાં

વિશેષ દીપી નીકળતાં, હું પણ તમો સર્વમાં તરવરી રહેલ ઉભરાનું જાતી અનુભવથી પાન કરતાં, આનંદમય શાંતિમાં તટસ્થ શાક્ષીરૂપ અવલોકી રહ્યા છું.

ચો.—(જનગૃત થતાં) શાંતિસ્વરૂપ ! તમોએ ખરું સ્વરૂપ આલેખ્યું. હું તો દૂરથીજ અવલોકન કરતાં લુપ્થ થઇ રસમય જેવો થઇ ગયો ! તમારી સ્વસ્થતાને ધન્ય છે !

ભ.—એ શું મહારાજ ?

ચો.—શાંતિસ્વરૂપની શ્રેષ્ઠતા.

ભ.—કેવી રીતે ?

ચો.—આપણુ સર્વેનુ લુપ્થપણુ એ પ્રવૃત્તિનો અંશ બતાવે છે. ત્યારે એ તો એ રહિત છે.

ભ.—મહારાજ ! માનસિકમાત્રથી પણ પ્રવૃત્તિ તો અજીતજ નળાય છે.

ચો.—કર્તવ્ય પરાયણસ્થિતિમાંજ એ સંભવ યોગ્ય છે. પણ એમ દૃઢ થઇ થઇ ફિરણુ પ્રકાશી તે પલટાતાં, એનો પણ નિર્મૂળ અભાવ થઇ જાય છે. એ અનુભવ એજ સન્યાસ યોગ.

ભ.—“સન્યાસયોગ” એટલે શું ?

ચો.—વૃત્તિમાત્રનો લય કરી સારી રીતે ન્યસ્ત કરવી તેજ એ.

ભ.—એમ લય કરતાં પ્રવૃત્તિ માત્રનો નિર્મૂળ લયઅનુભવ આનંદ તો મને થયો નથી. માટે તે તો અસંભવિતજ હોય એમ ભ્રમણા થયા કરે છે.

ચો.—એજ સ્વતંત્રતા અને નિસ્પૃહતા તત્વની સમગ્ર અંશે પરિપક્વ દૃઢતાની ખામી બતાવે છે. પોતેજ તંત્ર ચલાવનાર, પોતેજ સર્વવ્યાપક, પોતેજ સર્વ શક્તિમાન, વિગેરે સર્વ સંપૂર્ણ અને સમગ્ર અંશવાળું સ્વતંત્ર સ્વરૂપ સ્થિર દૃઢ રહેતું નથી. વળી સાન્નિધ્યસ્વરૂપ-ભાવનારૂપસ્પૃહા પણ આગળ તરતી રહે છે. સતત ચિંતન અભાવે ઉચ્ચતત્વરૂપી સમગ્રસૂર્યફિરણુપ્રકાશ, આગળ વૃદ્ધિ પામેલ નહિ હોવાથી, સાન્નિધ્ય સ્વરૂપની સ્વાર્થવૃત્તિમય ભાવના નિર્લેપ જોઇ શકાતી નથી. જેથી સંકલ્પ માત્ર નિર્વિકાર નથી. અને તેથી કાર્યસિદ્ધિજન દુર્ગીભૂત થતું નથી. માટેજ તરલતોય પ્રવૃત્તિ કે મનોભાવ ભ્રમણા.

રસિક,—પણુ રસેશ ! શુષ્કતાની છાયાનું શું કારણ ?

ચો.—સમગ્ર જડ ચૈતન્યમાં રસમય સમાનભાવ હોઇ ઐક્ય

परिशिष्ट अ.

स्तुतार्थ सूचना.

તમારાં ખરાં સ્વરૂપનું ભાન થયું.
જાણ્યા તળાવે રસ તું સમગ્રો
જોતાં હવે તો મળ ડોક મૂત્રો
પોષેલ ગર્ભે ફળ તેજ હું હું
પ્રેમાર્નવી દહેર વિના ન તું હું.
(ત્યારે)

૨૮૩

અ. — શાંતિસ્વરૂપ !

લય થઇ વૃત્તિ હું હું હવે તો
લક્ષ્યદી રમે તું તું ભજે તો
રસબસ રંગભર રૂપ સહુ ભૂલતાં
આનંદ રંગ તું ધૂન મચતાં.

૨૮૪

(એટલે)

શાંતિઘોષ

ધમ્મજે તું શું ? રૂપ બહુ ગળી ગળી
શાંતિ રહી સર્વશું જો ભળી ભળી;
થા સ્થિર તું તું નિજ બોધરૂપ હું
હું હું તું તું ના ભિન્નરૂપ તું, તું હું.

૨૮૫

પ્રસરેલ શાંતિલયમાંથી ધ્વનિમાત્રથી જવાબ:—

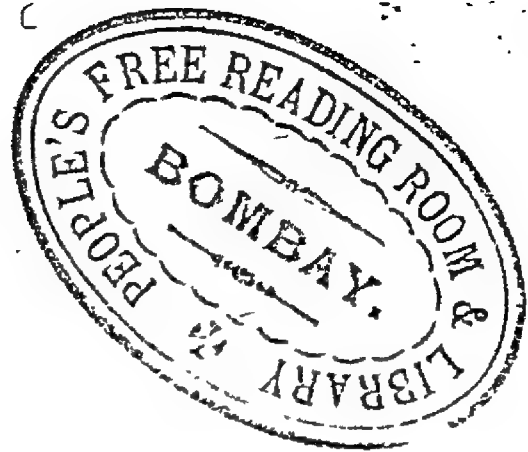
સંકલ્પ સિદ્ધિ રસ ભેડિતશું ભજે
મોક્ષેન્દ્ર તો નિર્ભય શાંતિશું મજે
આશા તરંગો લય એમ તો થતાં
જ્યોતિ કિર્ણો આનંદ દહેર પૂરતા.

૨૮૬

इति ॐ शान्तिः॥ शान्तिः॥ शान्तिः॥

ઇતિ અખંડશાંતિઆનંદયોગ નામ દશમો અંક સંપૂર્ણ.

परिशिष्ट अ.

स्फुटार्थ सूचना.

પરિશિષ્ટ અ.

સ્કુટાર્થસૂચના.

આ સ્કુટાર્થસૂચના આપતાં લેખકનો ઉદ્દેશ ટીકાકારતું કર્તવ્ય અદા કરવાનો નથી. સૂત્રધારની પ્રસ્તાવનામાં ગૂઢમાં ગૂઢ લાગતી બાબતોનું ટુંકમાં સૂચન કરવું લેખક યોગ્ય ધારે છે. એ સૂચન તેમજ લેખની પ્રસ્તાવનામાં ચિતરેલ દેહ ગૃહ અને દેશનાં અભેદસ્વરૂપ ઉપરથી આ નાટકનાં ચિતરેલ પ્રસંગો દેહ ગૃહ અને દેશ એ દરેકને સ્વતંત્ર રીતે કેવી રીતે લાગુ પડે છે તેમજ કુદરત સાથે પણ એનું અભેદસ્વરૂપ કેવું તરી આવે છે એ વાંચકવૃંદેજ જાતે જોઈ લેવાનું છે.

લેખકે પ્રસ્તાવના, ઉપોદ્ધાત, ભાવસ્વરૂપ, ભાષાસ્વરૂપ, પ્રશસ્તિ વિગેરેપરથી વાંચકવૃંદને બનતી મદદ આપવા પ્રયાસ કર્યો છે. આથી લેખકના વિચારની દિશાનું ભાન થતાં વિશેષ મુસીબત નડશે નહિ. આખા નાટકને બાહ્યસ્થૂળ સાથે સંબંધ થોડોજ છે, માટે બાહ્યસ્થૂળ ન જોતાં અંતરસૂક્ષ્મકાર્ય અનુભવદ્વારાજ સમજવા પ્રયાસ હોવો જોઈએ.

પૃષ્ઠ, શ્લોક, પંક્તિ.

૪૮ ૧ ૫ તત્વ=સપ્તમી.

„ „ „ વસતા=રહેલા=રહી પોષાયલા.

૪૮ ૧ પથી ૮ આ શ્લોકમાં આશા સંકલ્પબળમાં પ્રગાઢ થતાં, સૃષ્ટિકર્મ તેમજ વ્યવહારમાં સંકલ્પ બળમાં રહેલ કાર્ય સાધવાની શક્તિ અને ઉચ્ચ કર્મની ગતિનું ચિત્ર છે.

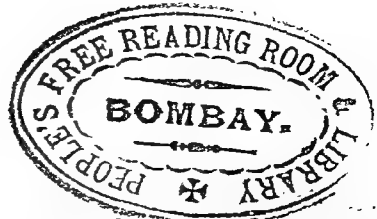
૪૮ ૨ ૧૭ કર્મ=અંતર કેળવણીસૂક્ષ્મકાર્ય કે માનસિક ક્રિયા.

„ „ „ અનાવિલ=અવ+આવિલ=શુદ્ધ; નિર્મળ; ગંદકીરહિત.

„ „ „ પય પ્રસરી=પયસમ શાંતિ આપનાર રસમાં પરિપકવ થઈ એટલે કે દરેક અધમ હીન કે પતન કરનાર સૂક્ષ્મને બાળી ભસ્મ કરી સમગ્ર ઉચ્ચ સૂક્ષ્મનેજ કેળવતાં એનોજ આનંદ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ બન્નેની રંગેરંગ ફરી વળતાં.

૪૮ ૨ ૧૭ પુટે=નીકળે=પ્રવાહરૂપે રેલાયાવિના બહાર દૃષ્ટિગોચર થાય કે દીપી અથવા તરી રહે. જેમ માટીના કુંભની અંદરનું પાણી માટીના બાહ્યસ્થૂળમાં પ્રવેશ કરતાં કે પ્રસરી રહેતાં રેલાયા વિના બાહ્ય સ્થૂળ સાથે લદબદ દૃષ્ટિગોચર થઈ દીપી રહે તેમ.

૪૮ ૨ ૧૭ વર્તનમાંહિ=સ્થાનવાચક ક્રિયા દૃષ્ટિગોચર કરાવ-

૧૯૧

વાની હોવાથી સપ્તમી. કિયાની સમજ ન હોવાથી કેટલાક વિદ્વાન પંચમી જોઈએ એવા આક્ષેપ અનુમાનપર જાય તો ભૂલ છે. લેખકને હૃદય પ્રવાહ જતાવવાનો નથી પણ તરીનીકળતા લક્ષ્યદ રસનું ભાન કરાવવાનો છે.

૪૮ ૨ ૧૭ વર્તન=કાયિક અને વાચિક. માનસિક, કાયિક અને વાચિકમાં અભેદરૂપે તન્મય લક્ષ્યદ થઈ રહે. ટુંકમાં આચાર વિચારના ઐક્યથી પ્રાપ્ત થતું તેજોમય શાંત સ્વરૂપ.

૪૮ ૨ ૧૮ પ્રતિબિંબ=પ્રતિબિંબમાં મૂળ સ્વરૂપની ભાવના હોય છે. અને એ ભાવના, નાટકના લક્ષણ વિષેના, નટીના પ્રશ્નથી સ્પષ્ટ થાય છે.

૪૮ ૨ ૧૯ પ્રતિબિંબ તેજ=મૂળ સ્વરૂપમાં જો તેજ હોય તો પ્રતિબિંબમાં તે કુદરતી રીતે આવેજ. પ્રતિબિંબ સ્થાન રંગભૂમિપર દૃષ્ટિગોચર થતાં પાત્રો છે. જેથી એ તેજ પાત્રોમાં આવિર્ભાવ થતાં, તેજની દ્રષ્ટાના અંગમાં થતી અસરનાં ચિત્રથી નાટ્ય વસ્તુના મૂળ પાત્રોની મહત્તાનું ભાન કરાવ્યું છે.

તેમજ સૃષ્ટિ કે વ્યવહારરૂપી નાટકમાં વ્યક્તિ માત્ર એક સમગ્ર પરમાત્માના અંશકિરણના પ્રતિબિંબરૂપે છે. અને એ સમગ્ર પરમાત્માસહ ઐક્ય સાધન અંતઃકરણશુદ્ધિદ્વારા આચાર વિચારની ઐક્યતાજ છે. સમગ્ર પરમાત્મા વ્યક્તિ માત્રનો દ્રષ્ટા છે. પરમાણુ અંશ દ્વારા અન્યોઅન્યને સંબંધ છે. જેથી પ્રતિબિંબરૂપ—વ્યક્તિમાત્રનાં શુદ્ધિ અને હૃદય વિકાસ રસ-સમગ્ર પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવા તરફ વૃદ્ધિ પામતાં જાય તેમ તેમ પ્રતિબિંબનું તેજ વૃદ્ધિ પામી દ્રષ્ટા કે પરમાત્મા સમ સ્વરૂપ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરતું જાય. અને એમ બ્યારે સમગ્ર અંશે પ્રતિબિંબ તેજ પરિપક્વ થઈ રહે ત્યારે પ્રતિબિંબ તેજ દ્રષ્ટા અંગમાં દરેકું કહેવાય. એટલે પ્રતિબિંબ જેવું કંઈ ન રહેતાં સમગ્ર દ્રષ્ટા કે પરમાત્માજ રહે. જેથી એ સ્થિતિ જે પ્રાપ્ત કરે અથવા પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે એવું ભાન કરાવે તેનાંમાંજ શુદ્ધિ અને રસ રંગી રહેલાં ફેલાય.

૪૯ ૩ ૧૭ બિંબેબિંબ.—અહિંયાં પૂર્ણમાના ચંદ્ર સમયે, કુમુદપત્રપર પડેલાં સરોવર જળ ટીપાંની, શ્રમસ્વેદમાં કદપના છે. વળી એ શ્રમસ્વેદના બિંબમાં ચંદ્રબિંબના સમાગમની ઉત્પ્રેક્ષા કરી છે. એ બંનેના બિંબના ઐક્યની કદપના કરી, દેહમાં જ્ઞાનમય સ્થિતિના પરમ આનંદરસનું ભાન, ગૃહમાં દંપતીનાં સાત્વિક ઉચ્ચ પ્રેમરસનું ભાન, અને દેશમાં ઉત્તર રાજા પ્રજાના રસબસ રંગનું ભાન નટીને થયેલું દર્શાવી પાત્રની યોગ્યતા તથા નાટ્ય વસ્તુના રસના કેંદ્રબિંદુનું ભાન કરાવ્યું છે.

૪૯ ૫ ૨૫ રસ જે=કર્તવ્ય હેતુ રસ.

” ” ૩૦ રૂપ બ્રહ્મ=(વ્યવહારીક દૃષ્ટિએ) પતન.

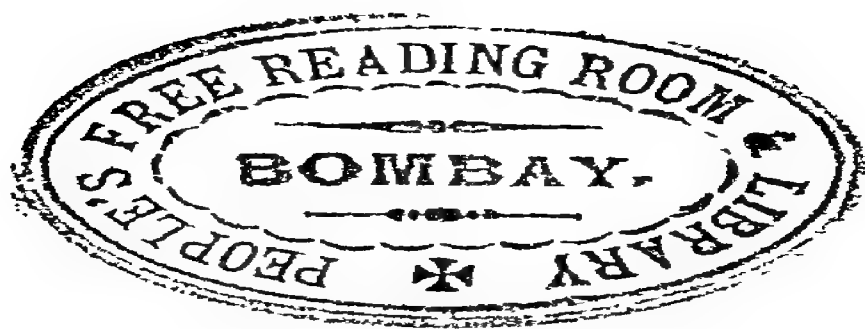
CANCELLED.

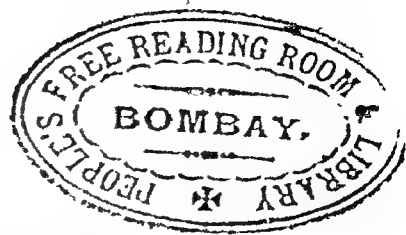

પારિશિષ્ટ વ.

લેખ, લેખક અને લેખકવૃત્તિ.

PREFACE.

When an author enters upon a new field of a controversial subject—and by far the most difficult—viz. that of Rhetoric, he does not hazard a little; and especially when the treatment of the subject or a part of the subject, is of his own original creation, not depending upon or coinciding with any existing system either the Aryan or the Western. What leads the author to depart so much from the established usages be better left to the taste of the author himself; and an insufficient execution of his task is sure to have its own proportionate reward except perhaps some strokes of approbation for daring a new subject, if it be at all called new. In that case what led the author to take up the subject needs some explanation. Those who have read the Lectures on Rhetoric by Prof. Hugh Blair, can never expect to find any thing new in the reasons that prompted the author to undertake the subject. The history of emotional sentiments repeats the same process every now and then. Those who have not read those Lectures, it seems advisable that they should even cast a cursory glance at the perusal of them. The author came across them by a mere accident about the end of July 1902. When even the above well-known Professor of Rhetoric feared the prejudices of the ostentatious and the deceitful—as it appears from his introduction while introducing the subject for the first time in the year 1759, the author of this work is not without his own apprehensions at the period of a generation abounding with overflowing currents of monthlies novels, reviews and such many other publications. When at the present day every body thinks himself to be a sound and

a learned reviewer, when each monthly and each weekly claims to discharge its duty to the public by disclosing a true state of facts as to the merits of a work, such a new innovation would seem to be too absurd and merely a burden to the public and reviewers both. But it seems the author has his own opinion differing from the above. To the greatest abhorrence and regret of the author, many of the reviews have appeared nothing less than a mere chit-chat, a glittering picture, a word of condolence with a little relish of self-praise, an undeserving compliment, an unmerited preference, a bitter sarcasm, envious censures, undue reproaches and such other trifling matters as one would be shocked at and tired of such a persual. Even further, history is not backward to prove by examples that some rising authors have succumbed to death that can be ascribed only to the bitterness of criticism. One of the foremost living authors in Gujarat seems to be inclined to hold the very same opinion. Whether an author himself deserves blame for bringing about his untimely death by such sour disposition or a critic is blamable for such just or vile assailments, seems to some a great puzzling question. But the author of this writing does not see any reason why any author should be borne down by just criticism, or should be exasperated or should groan at the vile attacks of a mean critic when a duty undertaken is to be discharged not for the author's nor for a critic's sake but for the public good. In the first case if he poses as an author he must have all the superior qualities, which the public good demands from an author, such as patience, fortitude, forgiveness, perseverance and a noble sense of duty. If he is deficient he must commence anew with a cheerful heart to improve himself and sufficiently qualify himself for the position he undertakes to discharge, without the least indications of sighs or murmurs. In the second case if he is sufficiently strong why should he care for such straws as mean critics? Even a common breeze carries them off and buries them into a muddy vortex of time. The safest and the most

important rule that can be laid down is that everybody wishing to be an author must suppress every eagerness of his to be an author very soon. He must wait a long time, cultivate his self-trust and then after such various trials, come out with all his strength, patience and fortitude to meet any danger of the severest kind in the hazardous task he is embarking upon. To struggle, strive and to improve himself in order to be successful must be his motto. Under such circumstances and conflicts between an author and a critic, the existence, of a standard test that steers clear of the way in various dilemmas, cannot be denied. But to determine and settle it by certain definite rules is a point upon which many would differ. However the general principles underlying it are no where different, as it will appear from the extract of Shantiparva (शान्तिपर्व), from the translation or summaries in translation of several extracts of the Summary on Rhetoric by Rev. Hiley, author's additions to the above translation and the author's own new plan. As regards his own treatment of the subject the author does not claim to be full, clear and illustrative. What he does is simply the laying down of his principles. The subject first struck the author on the 16th of January, 1902. Hence it was quite impossible for him to do it the full justice.

If this subject has any merits in being a guide to a novice to test his self-trust, to a critic in indicating the lines of just discernment, good sense and refined taste, and to the public, while preserving them from blind and implicit veneration, in teaching them—in the words of Prof. Blair—to admire and to blame with judgment but not to follow the crowd blindly, thus saving them a loss of time and waste of money, and while securing this end, if it stands the trial and commands a demand from the public, the author shall try his best to render it as complete as he possibly can. If this attempt goes to serve any purpose as elevating the human progress by the cultivation of their taste for literature,

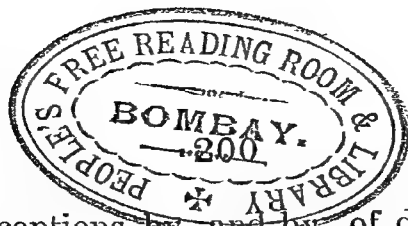
the author shall consider himself amply rewarded in the discharge of his duties. Because Rhetoric, though not much sacred for by the public, is that science which demands our greatest respect and close study for the elevation of our own inward and outward Self and thereby to secure our own good and that of the human-kind by making the progress of the worldly intercourse easy and effectual. Prof. Hugh Blair also expressing his regret for the mankind which does not rest the merit of such studies on somewhat of solid and intrinsical use, independent of appearance and show, says in his introduction to the first volume as under:—

“The exercise of taste and of sound criticism is in truth one of the most improving employments of the understanding. To apply the principles of good sense to composition and discourse; to examine what is beautiful, and why it is so; to employ ourselves in distinguishing accurately between the specious and the solid, between affected and natural ornament, must certainly improve us not a little in the most valuable part of all philosophy, the philosophy of human nature. For such disquisitions are very intimately connected with the knowledge of ourselves. They necessarily lead us to reflect on the operations of the imagination, and the movements of the heart; and increase our acquaintance with some of the most refined feelings which belong to our frame.”

“Logical and Ethical disquisitions move in a higher sphere, and are conversant with objects of a more severe kind; the progress of the understanding in its search after knowledge, and the direction of the will in the proper pursuit of good. They point out to man the improvement of his nature as an intelligent being; and his duties as the subject of moral obligation. Belles Lettres and criticism chiefly consider him as a being endowed with those powers of taste and imagination, which were intended to embellish his mind, and to supply him with rational and useful entertainment. They open a field of investigation peculiar

to themselves. All that relates to beauty, harmony, grandeur, and elegance; all that can sooth the mind, gratify the fancy, or move the affections, belongs to their province. They present human nature under a different aspect from that which it assumes when viewed by other sciences. They bring to light various springs of action, which, without their aid, might have passed unobserved; and which, though of a delicate nature, frequently exert a powerful influence on several departments of human life."

The functions of Logical and Ethical disquisitions and those of Belles Lettres Prof. Hugh Blair seems to understand as quite distinct and irreconcilable bearing no connection, however distant, with each other by cultivation and elevation of the atomic progress of the inward self, as he divides their functions, and assigns them certain limits. This can be better proved by his treatment of the subject of Taste, Sublimity and Beauty. He has no idea of an Unity obtained by consolidation of the constituent atoms of our Self. He has no idea that this consolidation towards Unity can explain and harmonize the several systems of heart, mind, conscience or brain as regards the cultivation of the understanding. Though he knows full well the value and beauty of consolidation of the constituent atoms of our Self, not rising above the surface of our common intercourse, he could not conceive the highest pitch to which the act of consolidation can be carried; or if he heard the existence of any such he had no faith in it. The power arising from the act of rising higher and higher in the act of consolidation, makes clear the various systems of the surface below, he admits. But beyond this he seems to have no other conception. The reason cannot be better explained than by referring to the moral contained in the true history—of a blind boy, who acquired his sight at the age of fourteen, in 1729—cited by M. De Voltaire in his Philosophical Dictionary while attempting to give a clear idea of the word "Distance." After narrating the progress how the blind boy learnt, after a long trial

to acquire conceptions, ~~by and by~~, of dimensions, distance magnitude and of such many other objects, he says "Thus it was irrevocably decided that the manner in which we see things follows not immediately from the angles formed in the eye. These mathematical angles were in the eyes of this man the same as in our own, and were of no use to him, without the help of experience and of his other senses." (Eng. Trans. published by E. Truelove). The principle contained in the above analogy bears good everywhere, whether in the explanation of the inward or outward Self, or in the explanation of any natural phenomenon. While Prof. Hugh Blair is at his best in discussing the general truths, he stops short in the act of harmonizing them with a higher standard of perfection. Head and heart, delicacy and correctness, sentiments and perception, taking these as his criterion, he can raise himself up only to an internal sense of beauty guided and enlightened by reason; and appeals to the imagination and the heart as a last recourse laying down "what interests the imagination and touches the heart, pleases all ages and all nations."

With the help of thought-power how far the author has succeeded or how far he is nearer the mark, in establishing a criterion of perfection—containing in itself the Logical and Ethical disquisitions—referred to and considered as unavailable by Prof. Hugh Blair, be better left to the learned public. The process followed by each is quite distinct. While the writer of this work attempts to penetrate far deep into the motions of all Pervading Conscience and bases his system thereon, the other does not rise above the surface of the heart but moves round about it, tries to get out of the dilemma, and sets down certain narrow limits as if there is nothing beyond them with which harmonical connection can be established. Hence the one comes down from an established top or the highest ideal of Vedant to the bottom tracing its harmonical bearings in various directions while the other discusses the subject at length as if rising or attempting to rise higher and

higher from the bottom, to an indefinite top. With such a composition this work should appear incomplete in tracing its various bearings, the author really admits, as the work has been written at several intervals of leisure within a short space of time, his only motive being to sound the taste of the reading public.

To the students of Panchadashi. (पंचदशी) and Gita (गीता) the treatment of the subject of लेख (Lekha) and that of योगेंद्र (Yogendra) is not an insignificant topic of comparison from the Vedantic point of view. How the author of Panchadashi (पंचदशी) though concise in comparison with other writings on such a subject, is diffuse and illustrative, and how the latter is concise and practical will not fail to strike their understanding. How the unity is observed by the latter and how the treatment by the former appears to be several dismemberments collated into one body with but little connection, shall not fail to bring to their notice the marked distinction of the several requirements of different times. The latter proceeds only upon established processes or systems as they appear to him while the former brings in an authority, argues against supposed points of opposition or points of assailments prevalent at that time, goes to illustrate and then establishes a principle or a system never original but founded only on the base or in the words of his predecessors. Hence it is perhaps too much to say when the author hazards in giving vents to his sentiments that he begins where the Great Rishi Vyas has left in his Gita (गीता) or more clearly when the author says that Yogendra together with his subject of लेख (Lekha) is a supplement to the expositions of our inward Self in Gita. After all fact is a fact and time only assigns every fact its proper value.

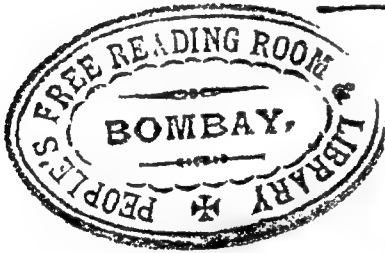
Unity arises from clear perception of things and objects. The value of unity in the treatment of Vedant

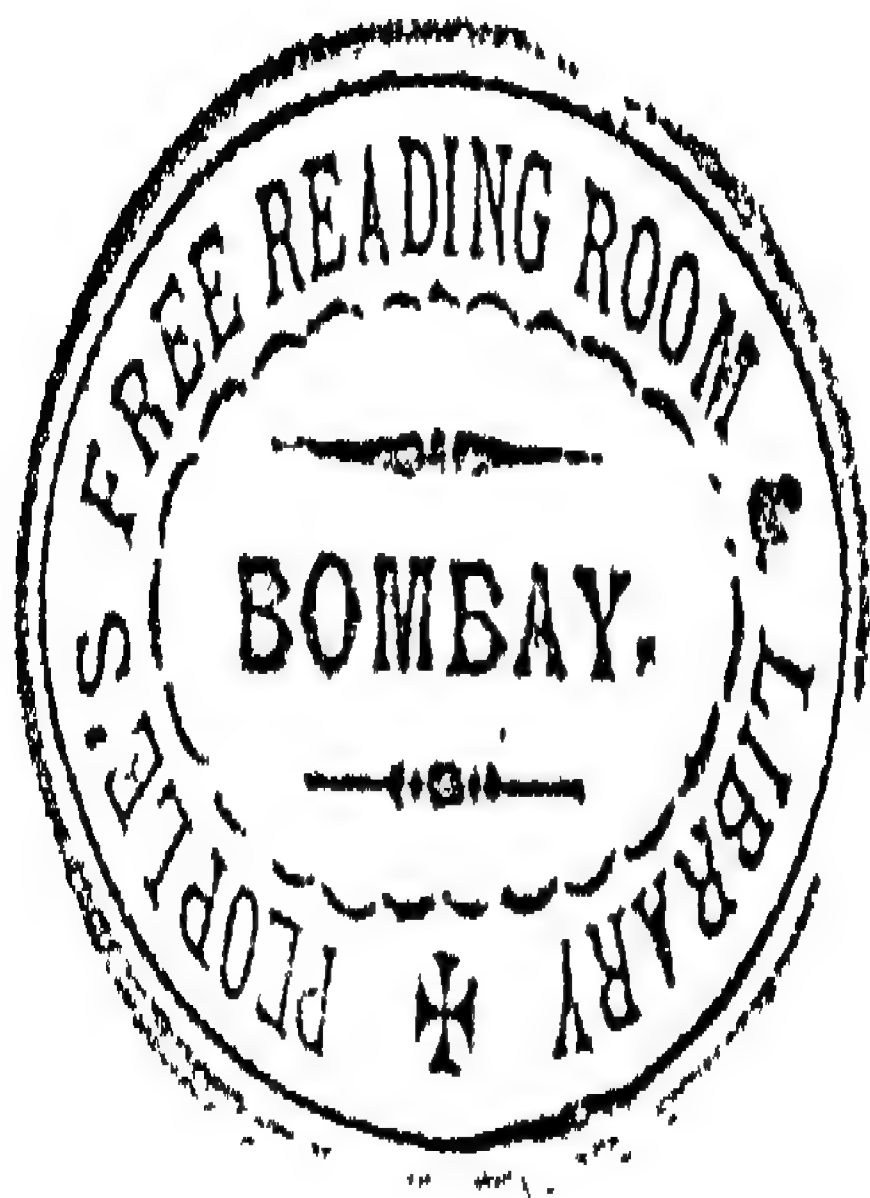
philosophy seems to have been little understood by our later Aryan writers. The Vedant writers can be divided into four classes:—firstly, the writers in pure aphoristic style, secondly diffuse writers abounding with Periphrasis, Pleonasm, Tautology, and such other faults; thirdly, writers treating the subject on the base of pure reasoning or Logic only, and fourthly the writers whose only object in view is to refute the doctrines of various sects. Except the first two the latter two creat a world of pedants and howlers only, with their peculiar pride, prejudices and arrogance. Vedant is a science of the Heart and Conscience but not a science of words. This principle seems to be overlooked, everywhere and by all generations. The latter sorts of writers have taken so much hold of the Aryan minds that the sinking Aryans can not extricate themselves from their effects even for a single moment during the whole part of their most important routine in this universe. The author does not see any reason why the same process of reasoning and the same process of arguing should be continued and the whole life devoted to it when that is no longer necessary. Different times require different processes to suit and command the period of the writer. Readers make their own Self confused and puzzled in trying to understand the self of others who lived at a very distant age and were surrounded by and bred up in ideas and ideals quite distinct from those of the generation in which they live. But if on the contrary they were to try to understand their own Self perfectly well, the Self of others will be as clear as a form in the looking-glass. Be it known that the writer of this, is not a scholar of Sanscrit or English Literature, he is not a profound reader nor an accomplished controversialist, neither does he possess a rich library, elegant, rich, or learned friends or preceptors. He himself is all his own. He has not cared for books unless they came across his way. Be it also remembered that all the books referred to here and there, are not his own nor are they all studied by him as some seem to be astonished and some

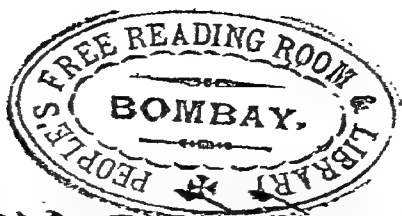
to be confused at the mention of them. But be it certain that he is not quite ignorant of a passage or two or with a page or pages of each of them. They were and are quite sufficient for him to arrive at any definite conclusion as to the author's depth of meaning, author's treatment of the subject, author's elevation of self, author's mode of reasoning, and the author's peculiar habits of thinking and observation. Now whether be this called a sufficient or an insufficient test justifying the author to hazard so important a subject as the लेख, लेखक and लेखकवृत्ति (Lekha, Lekhaka and Lekhaka Vritti), he leaves it to the public.

Surat,
15-8-1902.

L. N. Desai,

લેખ, લેખક અને લેખકવૃત્તિ.

પ્રકરણ ૧

લેખક અને લેખકવૃત્તિ.

Citizens, thinking after the laws of arithmetic, consider the inconvenience of receiving strangers at their fireside, reckon narrowly the loss of time and the unusual delay: the soul of a better quality thrusts back the unseasonable economy into the vaults of life, and says, I will obey the God, and the sacrifice and the fire he will provide. Ibn Hankal, the Arabian geographer, describes a heroic extreme in the hospitality of Sogd, in Bukharia. "When I was in Sogd, I saw a great building, like a palace, the gates of which were open and fixed back to the wall with large nails. I asked the reason, and was told that the house had not been shut, night or day, for a hundred years. Strangers may present themselves at any hour, and in whatever number; the master has amply provided for the reception of the men and their animals, and is never happier than when they tarry for some time. Nothing of the kind have I seen in any other country". The magnanimous know very well that they who give time, or money, or shelter, to the stranger—so it be done for love, and not for ostentation—do, as it were, put God under obligation to them, so perfect are the compensations of the universe. In some way the time they seem to lose is redeemed, and the pains they seem to take remunerate themselves. These men fan the flame of human love, and raise the standard of civil virtue among mankind. But hospitality must be for service, and not for show, or it pulls down the host. The brave soul rates itself too high to value itself by the splendour of its table and draperies. It gives what it hath, and all it hath, but its own majesty can lend a better grace to bannocks and fair water than belong to city feasts.—*Heroism.*

R. W. EM.

સત્સમાગમથી દૃઢતા પ્રાપ્ત કરી અંતર તેજ વૃદ્ધિનો જીજ્ઞાસુ એક આલ્મણ, પદ્મનાભ નામે નાગને ત્યાં સત્સમાગમમાટે જતાં, પદ્મનાભ નાગ અને તેની પત્ની વચ્ચેનો શાંતિપર્વ મોક્ષધર્મ ઉત્તરાર્ધ અધ્યાય ૧૮૨માં આવેલો સંવાદ, વિદ્યાની કિમત અંકાવવા માટે તરસી રહેલ લેખકની જીજ્ઞાસા સાથે પણ તેવોજ સંબંધ ધરાવતો હોવાથી, અત્રે નીચે આપવામાં આવે છે.

સત્સમાગમ લાભ આપવા વિરુદ્ધ નાગે કહ્યું કે:—દિવ્ય ગંધર્વે વહન કરનારા નાગ મોટા વીર્યવાળા તથા વેગવાળા છે. હમારા ભકતોએ અમે વંદન કરવા યોગ્ય છીએ તથા તેને અમે વર્દાન આપનારા છીએ. અને વિશેષે કરીને મનુષ્યોને તો અમે દર્શન પણ આપવા યોગ્ય નથી એમ મારો મત છે. નાગપત્ની કહે છે:— હે નાગ ! તેના આજ્ઞવ ઉપરથી હું જાણું છું કે તે દેવ નથી; પણ હે અતિ ક્રોધવાળા ! તે ભક્તિમાન છે એવું તેનાં લક્ષણ ઉપરથી હું જાણું છું. જેમ મેઘ જેને પ્રિય છે એવો જળની ઇચ્છાવાળો આતકપક્ષી વૃદ્ધિની આકાંક્ષા રાખે છે તેમ તે પણ ક્રોધક કાર્યની ઇચ્છાથી તમારા દર્શનની આકાંક્ષા રાખે છે માટે તમારું દર્શન તેને ન આપતાં ઉલટું વિધન કરશે નહિ; કેમકે તમારા સરખો તમારા કુળમાં જીન્ને પણ ક્રોધ એવો નથી કે જે આવેલા અતિથિને વિમુખ કાઢે. અર્થાત્ તમારે એને દર્શન આપી સત્કાર કરવો યોગ્ય છે તેથી, સર્પ જાતિને સહજ (જન્મ સાથે ઉપજેલો) એવો ક્રોધ તજીને તમારે એને મળવું જોઈએ; પણ એની આશા ભંગ કરીને આજ એના આત્માને દહન કરવાની ઇચ્છા કરવી તમને ધટતી નથી. ક્રોધ પ્રાણી આશા ધારણ કરીને પોતાની પાસે આવે તેનાં આંસુ જે લોહતો નથી તે પુરૂષ ગમે તો રાજા હો કે રાજપુત્ર હો, પણ તે ગર્ભ હત્યાથી યુક્ત થાય છે. મૈત્ર રાખવાથી જ્ઞાનરૂપ જ્ઞાની પ્રાપ્તિ થાય છે, દાન કરવાથી મોટો યશ પ્રાપ્ત થાય છે, સત્ય વચન બોલવાથી વસ્તુના પ્રાપ્ત થાય છે તથા તે પરલોકમાં પૂજન પામે છે, પૃથ્વીનું દાન કરવાથી તે તે આશ્રમના પ્રમાણમાં ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે, અને ન્યાયવડે ધનની પ્રાપ્તિ કરવાથી તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. માટે જે કર્મ કરવાનો અભિપ્રાય હોય તથા જે આત્માનું (પોતાનું) હિત કરનારું હોય, તેવું કર્મ જો પાપયુક્ત ન હોય તો, તે કરવાથી ક્રોધ નરકમાં પડતો નથી એમ ધર્મને જાણનારા કહે છે. નાગ કહે છે—હે સાધ્વી ! મને અભિમાનથી માન નથી પણ જાતિદોષથી મને ઝોટું માન

ઉપજે છે. તેમ ક્રોધ એ સંકલ્પથી ઉપજે છે. પણ તારી વાણીરૂપ અગ્નિથી તે મારો ક્રોધ બળી ગયો છે. હે સાધવિ ! ક્રોધના કરતાં હું બીજો અંધકાર (જડતા-અજ્ઞાન) જોતો (જાણતો) નથી.

શાંતિપર્વ મોક્ષધર્મ. (ગુજરાતી ભારતાર્થ પ્રકાશ).

આ વિષયને મુખ્ય લેખ યોગેન્દ્ર સાથે સંબંધ શું? વિધા એ દેશોન્નતિનું કારણ છે. તે લેખ, લેખક અને લેખકવૃત્તિ એ પણ દેશોન્નતિનાં અંગીભૂત છે. ભારે એવિષે સહજ વિવેચન અને વિચાર અપ્રોચ્ય નહિ ગણાશે. વિશેષે કરીને જ્યારે સામાન્ય વાંચકવર્ગ અજ્ઞાન, એદરકાર, અમુકજ આચાર વિચારની શૈલીમાં બદ્ધ સંકુચવૃત્તિમાં જ મસ્ત રહે છે; જ્યારે ઈચ્છેછ સંસ્કારવાળા ભાષાશાસ્ત્રી, વિદ્યાશાસ્ત્રી, રાજવિદ્યા પાઠશાળાના મહોપાધ્યાય, અને એ ભાષાસંસ્કારથી સુરુત હૃદયવાળો સામાન્ય સમૂહ મોટે ભાગે, પોતાની ભાષાવિષે એદરકાર, લેખ અને લેખકની ક્ષિપ્ત કરવામાં અજ્ઞાન, અધીરો, આળસુ, સંકુચ અને ઉદરવૃત્તિમય ઉદરવૃત્તિ રક્ષકજ દૃષ્ટિગોચર થતાં, સ્વતંત્ર લેખક, અનુકરણકાર અને ભાષાંતરકારના ભેદ અને એ ભેદની અસરમાં ગુચવાતો, અવજ્ઞા અને આક્ષેપ કરતો, અથવા અગમ્ય બાબતમાં સલાહકારનું ડોળ ધાલી નિજ સર્વેપરીપણું બતાવવા ખાતરજ વાતના વિતંડા, ચંચળતાના તરંગ, વાક્યચાતુર્યના ગર્વની ધૂન, અને નીજ સ્વરૂપની અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં મચી રહે છે; વળી જ્યારે શ્રીમાન્ અને નૃપવર્ગ મોટે ભાગે અંધકારમય, અધમતારૂપી પાસથી વ્યાજ ઝરત, અનેક ભય, વિટંબણા, આશા, દીનતા અને તરંગમય સૃષ્ટિના ડોળાટનાં વમળમાં ગોથાં ખાતો કે પ્રાપ્તિ કાર્યદક્ષતા અને વિવેક યુક્ત શકતાથી અવજ્ઞાશીલ કે એદરકાર દૃષ્ટિગોચર થાય; જ્યારે કેળવાયલો, અગ્ર ગણાતો, કે અગ્ર ગણાવવા માંગતો સમૂહ મોટે ભાગે, આડંબર, અહંભાવ, મંદ, મહતાના ગર્વ અને એ ગર્વો અને આડંબરના પોપણુમાટે અનેક પ્રકારની ધાંધલ મચાવતો અનેક ભિન્ન ભિન્ન વૃત્તિઓમાં મદોન્મસ્ત હસ્તી માફક ફરતો, સાર અસારના વિચાર વિના સર્વ પગતજે છૂંદતો, વિવેક, વિનય અને સરળતા રહિત; કઠોર, શુષ્ક, ચંચળ, અધીરો અને સંકુચ સ્થૂળદૃષ્ટિવાળોજ દૃષ્ટિગોચર થાય; કેટલાક કર્તવ્યની લાગણી રહિત યોગ્યતો વિપાદ કરતા અથવા યોગ્ય ખાતરજ યોગ્યે અદા કરતાં સ્વાર્થ અને મનોવૃત્તિની સુસ્તાઈ અને સરળતાજ સાચવતા દૃષ્ટિગોચર થાય; જ્યારે દેશોન્નતિ માટે કેટલાક તન, મન અને ધનથી, કેટલાક મોટા ગણાવવાના લોભથી, કેટલાક

આડંબરથી શોભાયમાન દેખાવવાની હેંસથી, કેટલાક અમુક પ્રકારની ખરોપકાર વૃત્તિ કરનાર હમો પણ છંછએ એવા સંતોષથી, કેટલાક આ-
ળસુ, ઉત્સાહરહિત, સત્વ વગરના પ્રતિષ્ઠારહિત ગૌરવહીન અજ્ઞાત દૂબેલ
રહી જવાના ભયથી અનેક ભિન્ન ભિન્ન દ્વારદ્વારા દેશ, રાજ્ય કે મંડળની
વ્યવસ્થામાં ભાગ લઈ સુધારણા કે ઉન્નતિ માટે પ્રયાસ કરતા દૃષ્ટિગોચર
થાય; અને જ્યારે એ બધા ઉપર વર્ણવેલા દરેકની દૃષ્ટિ બહાર અમર
કીર્તિ, દેશ અને જનહિત કે ઉદ્ધર નિમિત્ત માટે તરફડીઆં મારતોબ્દે
સ્વાર્થનો ભોગ આપતો લેખકવર્ગ દૃષ્ટિગોચર થાય—સારે લેખ, લેખક
અને લેખકવૃત્તિ વિષે એ બોલ અયોગ્ય કે સંબંધરહિત નહિ ગણાય.

પ્રથમ લેખકની બાબુ તપાસતાં લેખકવૃત્તિ એ ગાંધીવડું નથી.
સુંદનો ગાંડીઓ લઈ દુકાનદાર થઈ બેસવું એ લેખકનું કર્તવ્ય નથી.
હૃદયવિકાસ માટે વિદ્યાવિનોદ કરતાં બીજો કોઈપણ વિનોદ ઉન્નત નથી.
પણ જનસમૂહને આપવા યોગ્ય ઉચ્ચસ્થિતિમાં જો એ હૃદયવિકાસ ન
હોય તો જનસમૂહને બોનરૂપ થઈ પડવા કે જનસમૂહનો રસ ક્ષુદ્ર કરી
પતન કરવા કરતાં એ વિનોદને જનસમૂહના વિનોદમાં પલટાવવાની અ-
ધીરાઈ ન બતાવતાં, નિજ હૃદય સમીપજ રાખી નિજ હૃદયવિકાસનીજ
વૃદ્ધિ કરતા રહેવું, એજ વિશેષ ઉચિત અને શોભા આપનારું છે. એમ
છતાં ગમે તેવા દલાલદ્વારા ગમે તેવી ભલામણથી કે ગમે તેવી આજીજીથી
રણુશીંગાં ફૂંકાવવાં એતો વળી અધમતાની પરિસીમા છે. સ્નેહ, શરમ કે
મર્યાદાને લીધે તેમજ ગ્રંથ પરીક્ષાની કસોટીની અજ્ઞાનતાને લીધે યોગ્યને યોગ્ય
અવકાશ જનસમૂહના ચાલતા પ્રવાહમાં કે તેજ જમનામાં મળતો નથી;
તેમજ અયોગ્યને હૃદયી બહાર શણગારી અલંકૃત દર્શાવવામાં આવે છે.
અને એવી અયોગ્ય કે હૃદયી બહાર અંકાયલી કિમતવાળી કૃતિને સર્વ
સ્થળે માર્ગ આપવામાં આવે છે એ જમાનાના પરીક્ષકો અને માર્ગ
આપી શકે એવી સ્થિતિમાં રહેલ મનુષ્યોને કંઈ થોડું દૂષણ નથી.
દેશમાં પ્રસરતા વિચારની સર્વ પ્રકારની જોખમદારી મોટે ભાગે એવા
સમૂહને શિરજ છે. વ્યવહારના અથડાટમાં એ જોખમદારી તેઓ કેટલે
દરજાએ અને કેટલી ઉચ્ચતાથી અદા કરે છે એ તુલના તો પાછલો
જમાનોજ કરે છે. એવી જોખમદારી અદા કરતાં પણ કેટલાક વિદ્વાન
અને અવિદ્વાન દર્પણ વિના સ્વસ્વરૂપ જોઈ શકતા નથી. સ્વસ્વરૂપ જોઈ
શકતા ન હોવાથી અન્ય સ્વરૂપના કેંદ્રબિંદુના પ્રકાશની કિમત આંકવામાં
બહેમી, સંશયાત્મક, અવિશ્વાસુ, અવજ્ઞાશીલ અને અશ્રદ્ધાળુ હોય છે. અને

એથી પણ આગળ વધતાં અસમાનતાવાળા હોઈ ઉદારતા અને વિશાળતા રહિત વિવેક શૂન્ય થતાં દુરાગ્રહથી આક્ષેપ કરી અન્યાય કરતાં લેશમાત્ર પણ અચકાતા નથી. એમાં પણ કેટલાક વિદોનતિના પરોક્ષ સાધનભૂત હોવાની સ્થિતિમાં છતાં સ્વચ્છિના દોષાવરણને લીધે સંકુચ હોઈ જ્ઞાત અથવા અજ્ઞાત રીતે કિંચિત્ સમય પણ વિદ્યાને પાછળ રાખવા કે વિદ્યાની અવજ્ઞા કરવાના દોષ ભાગી થઈ પડે છે. વળી એમાં પણ કેટલાક કયા નિયમ, કંઈ સ્વાર્થવૃત્તિ કે સ્વસ્વરૂપે કદપેલ કંઈ પરમાર્થવૃત્તિને આધીન સ્વસ્વરૂપ ભાવના-લેખકના ઉદ્દેશભાવનાસ્વરૂપ અને ઉચ્ચ ગ્રાહકે કેન્દ્રબિંદુની કિમત પીછાન્યા વિના-લેખકની ભાવનામાં આરોપણ કે મિશ્ર કરી, ઉન્નત સ્વરૂપ દર્શાવવાની પડિતાઈ, ડોળ, આડંબર કે દંભમુક્ત હોઈ શકતા નથી. આથી ઉન્નત લેખક ઉપર અને તેથી દેશના ભાવિ ઉપર કંઈ થોડો આઘાત નથી. જેથી પાછલા જમાનાને એવી સ્વાર્થી કે પરમાર્થી વૃત્તિને ઉત્કૃષ્ટ નિયમ તરીકે સ્થાપિત કરવાની વૃત્તિવાળા કાળસંયોગે પરીક્ષક ગણાતા વર્ગના અસ્તિત્વ અને તેમની હીનતા માટે પશ્ચાતાપ અને શોકજ પ્રદર્શિત કરવાનો રહે છે. જેથી કરી એવા લેખકો પરીક્ષકો અને રાજ્યવ્યવસ્થામાં વિદ્યાના સાધનભૂત વર્ગો, દીપપર ક્રોધ કરી દીપનો પ્રકાશ નાશ કરવા મંથન કરતાં આત્મભોગ આપનાર જમાનાનાં પતંગીઆંજ છે. એમ છતાં એઓ જનસમૂહનો રસ ક્ષુદ્ર કરતા હોવાથી, ઉન્નત લેખકના કર્તવ્યની દિશામાં તિરોભૂત થઈ પડતા દરેક દેશ અને જમાનામાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે. જેથી હૃદય વિકાસવાયોગ્ય લેખકના પ્રવાહને ઉદર નિમિત્ત ખાતર મનોવૃત્તિને પ્રતિકૂળ એવી સેવક વૃત્તિ કે એવાં ખીજાં વ્યવહાર સાધનમાં ખેંચાવવાની ફરજ પડે છે. આવી અનેક મુસીબતો છતાં પણ એવાં કર્તવ્યમાં દૃઢતાથી રસનિમગ્ન વળગી રહેલ લેખકનું કેન્દ્રબિંદુ સાર્થક થતું અટકી કેટલોક સમય કે કેટલાક સૈકાસુધી કિચડના હીરા માફક અફળ પડી રહે છે. પણ સમયની અનુકૂળતા મળતાં એજ હીરો પોતાનો પ્રકાશ સર્વત્ર પ્રવર્તાવે છે. એટલાજ માટે અવલોકનકાર, વિવરણકાર કે ટીકાકારના શિરપર કંઈ નાનો સુનો ભાર નથી. એવા લેખકવર્ગના અભાવેજ હીરાનો પ્રકાશ અજ્ઞાત રહે છે. એવા વર્ગના પ્રકાશની ગતિના પ્રમાણમાંજ ઉન્નત લેખક કિંચિત્ કાળ ડબાયલો રહે છે. ત્યારે હીન કે ક્ષુદ્ર લેખક કંઈક આડંબર, કંઈક બાહ્ય શોભા, કંઈક હીન અને અધમ મનોવૃત્તિનો પ્રભાવ, તો કંઈક જમાનાના વોહમાં અધમૌન્યથી તણાઈ કે અધમ સ્વાર્થથી એ વોહને ઉત્તેજીત કરી તાત્કાળ ફાવી જઈ સરસાઈ ભોગવતો રહ્યો છે અને રહેશે.

એઓની દૃષ્ટિ ટુંકીજ હોય છે; એઓને સ્વાર્થજ પ્રિય હોય છે; એઓ સમય કે જમાનાપર કંઈ વિલોપી શકતા નથી. એઓનું ચિંતનબળ શૂન્ય હોય છે. એઓ ખોટા ચળકાટ સૌંદર્ય અથવા મોહણી સ્વરૂપમાંજ લુપ્ત હોય છે. અનુકરણ અથવા ચૈર્યવૃત્તિથી ઉન્નત લેખક કે તેના પાત્રની ભાવના ગમે તેવાં હીન સ્વરૂપમાં આપી વિદ્યાદાનની પરોપકારની મહતાના આડંબર અને દંભમુક્ત એઓ ન હોતાં, એઓનાં ગમે તેવાં વર્તન કે સાધનદ્વારા કાર્યોત્પાદક ભાવની શ્રેષ્ઠતાના અદંભાવ અને તેને સર્વ સ્થળે માર્ગ એ પણ એક જમાનાની વિચિત્રતાજ છે. ચૈર્યવૃત્તિ કે અનુકરણથી ઉન્નત લેખકોનું સ્થળ જળવવાનો દાવો કરતાં ઉન્નત લેખકોના ભાવોને તોટલીજ પ્રાઢતામાં નહિ મૂકી શકાતાં છતાં, તેમને હીન કરી એ ભાવ મૂળ લેખકનાજ શબ્દોમાં પણ નહિ મૂકીને નીજ ભાવ તે લેખકનાજ દૃષ્ટિગોચર કરાવવા, એ એવા અનુયાયી લેખકની શોભા કે મહતામાં વૃદ્ધિ કે હાની કરે એ લેખક તેમજ જમાનાના પરીક્ષક જોઈ શકતા નથી એ પણ જમાનાની ખૂબી વગર ખીચું શું હોય? આમ છતાં પણ સામાન્ય જનસમૂહનો રસ એવોજ હોવાથી એઓને તાત્કાળ લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરવામાં અડચણ પડતી નથી. ત્યારે કાલિદાસ સરખા ઉત્તમ લેખકને પણ દ્રવ્ય માટે શોકોર્જીર કાઢવાની ફરજ પડી છે.

ગમે તેમ હો. ઉન્નત લેખકને તો કંઈ પણ જોયાવિના અસૂચારહિત પોતાના કર્તવ્યમાં વળગી વિટંબણામાંથી પણ ઉભંગ ઉત્સાહ અને આનંદથી માર્ગ કરતા રહેવું એજ કર્તવ્ય છે. જેથી કરી વિશાળ ઉન્નત અને પ્રાઢ લેખક ભિક્ષુક કે દીન નથી. પણ યોગ્ય અયોગ્ય સત્કારની દરકાર કે જીજ્ઞાસારહિત નિજપર્ણકુટ્ટીમાં કર્તવ્ય આનંદરસમાં સદા તલ્લીન હોય છે. એજ કર્તવ્ય સિદ્ધ કરે છે કે લેખકવૃત્તિ અધમ નથી, દીન નથી, ભયાન્વિત નથી, સ્વાર્થ લોભ મહતા કે યશાદિક મોહવૃત્તિને અનુવશ પરાધીન નથી, ખુસામત પ્રિય નથી, આડંબર યુક્ત નથી, અધીરી નથી, પણ આત્મનિષ્ઠાવાળી દિવ્ય, ભવ્ય અને સૂર્યવત્ પ્રકાશવાળી હોય છે. જેથી લેખકે એને એવીજ પ્રાઢ સદા રાખવી એજ લેખકનું કર્તવ્ય છે. તેમજ જનસમૂહ અને પોષકવર્ગનું પણ એ એક મહત્ કર્તવ્ય છે ૦ એવી લેખકવૃત્તિને પોતાની મનોવૃત્તિની તૃપ્તિ માટે પરાધીન નહિ કરતાં પવન માફક સ્વતંત્ર વિચરતી રાખવી. અને એમ રહે એમાટેજ સહુનો પ્રયાસ-નિજ તેમજ ભવિષ્ય પ્રજના કલ્યાણ સુખ અને શાંતિ માટે હોવો જોઈએ. પરાધીનવૃત્તિ હીનતાનું દૃષ્ટાંતરૂપ થઈ પડી તેવીજ

અસરનું પરિણામ જનસમૂહમાં પ્રચલિત કરે છે. ત્યારે સ્વતંત્રવૃત્તિ પ્રકાશ આપવાવાળી હોઇ અન્યથી પ્રકાશની ઇચ્છા રાખતી નથી. પણ કર્તવ્યશીલ હોઇ કર્તવ્યના બોધવાળી હોય છે. તેમજ પ્રેમરસનિમગ્ન હોઇ પ્રેમદાનથી પ્રેમ પોષવાવાળી હોય છે. ત્યારે એવા લેખકના લેખની પરીક્ષા કે યોગ્ય અયોગ્યતા વિષેની કસોટીપર બે બોલ વધુ અયોગ્ય નહિ ગણાય.

યોગેન્દ્ર જેવા એક સામાન્ય લેખ સાથે રૂઢી ગહાર જઈ, ભાવસ્વરૂપ, ભાષાસ્વરૂપ, ઉપોદ્દ્યાત, પ્રશસ્તિ, પ્રસ્તાવના, લેખસ્વરૂપ વિગેરે વિવેચનની “ શું જરૂર ? ” એ એક સાધારણ પ્રશ્ન રહે. તો જવાબ એટલોજ કે લેખકે પ્રથમ પ્રસ્તાવનાજ લખી હતી. પોતાના લેખને સામાન્ય ગ્રહણશક્તિ યોગ્યજ માન્યો હતો. પણ અનુભવથી લેખ વિશેષ ગૂઢ છે, ભાષાસ્વરૂપ નવીન કે વિચિત્ર છે, વિચાર અપૂર્ણ કે શેષ દોષવાળા છે, ચારપાંચવાર વાંચ્યાવિના ભાવ આવતો નથી, રસ નથી, વિભક્તિ અને શબ્દયોગ વ્યાકરણ દોષવાળા છે, આવા આવા આક્ષેપ શ્રવણ કરવાનો અનુભવ લેખકને થયો છે. વળી પરીક્ષક તરીકે “અમુક વ્યક્તિની યોગ્યતા માન્ય નથી,” “એવા લેખની જરૂર શું,” “એવા લેખ લખવા કરતાં ભાષાંતર કરો” કોઈ પણ જાતની પરીક્ષા કરવા માટે ધૈર્ય બતાવ્યા વિના ઉપર જણાવેલાં વાક્યો રાજવિદ્યાની પાઠશાળાના બાળવિચારશીલ મહોપાધ્યાયના મુખથી શ્રવણ કરવાનો પણ અનુભવ લેખકને થયો છે. તેપરથી ફરી વાંચવા, અન્ય ઉન્નત લેખકોના લેખ જેવા અને તેમના વિચાર અને ભાષાસ્વરૂપ પર વિચાર કરવાની લેખકને ફરજ પડી. તેથી હૃદયવૃત્તિપર જે અસર થઈ તેનુંજ ચિત્ર લેખક આપે છે. એમ કરતાં લેખ અને બીજાં વિવેચન કે વિચારમાં જે શુભ દોષ હોય તે માટે લેખક જાતેજ પોતાનાં ચિંતનબળને જવાબદાર છે. અને એ જવાબદારી-બહેરી લેતાં શેલીના શબ્દમાં લેખક કહે છે કે:—

Whatever talents a person may possess to amuse and instruct others, be they ever so inconsiderable, he is yet bound to exert them; if his attempt be ineffectual, let the punishment of an unaccomplished purpose have been sufficient.

આમ હોવાનું એક મુખ્ય કારણ એ છે કે લેખસ્વરૂપ નવીન છે; વિચારસ્વરૂપ નવીન છે; ઉદ્દેશમાર્ગ નવીન, ભાષાસ્વરૂપ નવીન, વસ્તુ-

એઓની દૃષ્ટિ ટુંકીજ હોય છે; એઓને સ્વાર્થજ પ્રિય હોય છે; એઓ સમય કે જમાનાપર કંઈ વિલોપી શકતા નથી. એઓનું ચિંતનબળ શૂન્ય હોય છે. એઓ ખોટા ચળકાટ સૈંદર્ય અથવા મોહણી સ્વરૂપમાંજ લુબ્ધ હોય છે. અનુકરણ અથવા ચાર્યવૃત્તિથી ઉન્નત લેખક કે તેના પાત્રની ભાવના ગમે તેવાં હીન સ્વરૂપમાં આપી વિદ્યાદાનની પરોપકારની મહતાના આડંબર અને દંભમુક્ત એઓ ન હોતાં, એઓનાં ગમે તેવાં વર્તન કે સાધનદ્વારા કાર્યોત્પાદક ભાવની શ્રેષ્ઠતાના અહંભાવ અને તેને સર્વ સ્થળે માર્ગ એ પણ એક જમાનાની વિચિત્રતાજ છે. ચાર્યવૃત્તિ કે અનુકરણથી ઉન્નત લેખકોનું સ્થળ જાળવવાનો દાવો કરતાં ઉન્નત લેખકોના ભાવોને તોટલીજ પ્રાઢતામાં નહિ મૂકી શકતાં છતાં, તેમને હીન કરી એ ભાવ મૂળ લેખકનાજ શબ્દોમાં પણ નહિ મૂકીને નીજ ભાવ તે લેખકનાજ દૃષ્ટિગોચર કરાવવા, એ એવા અનુયાયી લેખકની શોભા કે મહતામાં વૃદ્ધિ કે હાની કરે એ લેખક તેમજ જમાનાના પરીક્ષક જોઈ શકતા નથી એ પણ જમાનાની ખૂબી વગર ખીણું શું હોય? આમ છતાં પણ સામાન્ય જનસમૂહનો રસ એવોજ હોવાથી એઓને તાત્કાળ લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરવામાં અડચણ પડતી નથી. ત્યારે કાલિદાસ સરખા ઉત્તમ લેખકને પણ દ્રવ્ય માટે શોકોર્જાર કાઢવાની ફરજ પડી છે.

ગમે તેમ હો. ઉન્નત લેખકને તો કંઈ પણ જોયાવિના અસૂચારહિત પોતાના કર્તવ્યમાં વળગી વિટંબણામાંથી પણ ઉમંગ ઉત્સાહ અને આનંદથી માર્ગ કરતા રહેવું એજ કર્તવ્ય છે. જેથી કરી વિશાળ ઉન્નત અને પ્રાઢ લેખક ભિક્ષુક કે દીન નથી. પણ યોગ્ય અયોગ્ય સત્કારની દરકાર કે જીજ્ઞાસારહિત નિજપર્ણકુટીમાં કર્તવ્ય આનંદરસમાં સદા તલ્લીન હોય છે. એજ કર્તવ્ય સિદ્ધ કરે છે કે લેખકવૃત્તિ અધમ નથી, દીન નથી, ભયાન્વિત નથી, સ્વાર્થ લોભ મહતા કે યશાદિક મોહવૃત્તિને અનુવશ પરાધીન નથી, ખુસામત પ્રિય નથી, આડંબર યુક્ત નથી, અધીરી નથી, પણ આત્મનિષ્ઠાવાળી દિવ્ય, ભવ્ય અને સૂર્યવત્ પ્રકાશવાળી હોય છે. જેથી લેખકે એને એવીજ પ્રાઢ સદા રાખવી એજ લેખકનું કર્તવ્ય છે. તેમજ જનસમૂહ અને પોષકવર્ગનું પણ એ એક મહત્ કર્તવ્ય છે ૦ એવી લેખકવૃત્તિને પોતાની મનોવૃત્તિની તૃપ્તિ માટે પરાધીન નહિ કરતાં પવન માફક સ્વતંત્ર વિચરતી રાખવી. અને એમ રહે એમાટેજ સહુનો પ્રયાસ-નિજ તેમજ ભવિષ્ય પ્રજ્ઞના કલ્યાણ સુખ અને શાંતિ માટે હોવો જોઈએ. પરાધીનવૃત્તિ હીનતાનું દૃષ્ટાંતરૂપ થઈ પડી તેવીજ

અસરતું પરિણામ જનસમૂહમાં પ્રચલિત કરે છે. ત્યારે સ્વતંત્રવૃત્તિ પ્રકાશ આપવાવાળી હોઇ અન્યથી પ્રકાશની ઇચ્છા રાખતી નથી. પણ કર્તવ્યશીલ હોઇ કર્તવ્યના બોધવાળી હોય છે. તેમજ પ્રેમરસનિમગ્ન હોઇ પ્રેમદાનથી પ્રેમ પોષવાવાળી હોય છે. ત્યારે એવા લેખકના લેખની પરીક્ષા કે યોગ્ય અયોગ્યતા વિષેની કસોટીપર બે બોલ વધુ અયોગ્ય નહિ ગણાય.

• યોગેન્દ્ર જેવા એક સામાન્ય લેખ સાથે રૂઢી બહાર જઈ, ભાવસ્વરૂપ, ભાષાસ્વરૂપ, ઉપોદ્દ્યાત, પ્રશસ્તિ, પ્રસ્તાવના, લેખસ્વરૂપ વિગેરે વિવેચનની “ શું જરૂર ? ” એ એક સાધારણ પ્રશ્ન રહે. તો જવાબ એટલોજ કે લેખકે પ્રથમ પ્રસ્તાવનાજ લખી હતી. પોતાના લેખને સામાન્ય ગ્રહણશક્તિ યોગ્યજ માન્યો હતો. પણ અનુભવથી લેખ વિશેષ ગૂઢ છે, ભાષાસ્વરૂપ નવીન કે વિચિત્ર છે, વિચાર અપૂર્ણ કે શેષ દોષવાળા છે, ચારખાંચવાર વાંચ્યાવિના ભાવ આવતો નથી, રસ નથી, વિભક્તિ અને શબ્દયોગ વ્યાકરણ દોષવાળા છે, આવા આવા આક્ષેપ શ્રવણ કરવાનો અનુભવ લેખકને થયો છે. તળી પરીક્ષક તરીકે “અમુક વ્યક્તિની યોગ્યતા માન્ય નથી,” “એવા લેખની જરૂર શું,” “એવા લેખ લખવા કરતાં ભાષાંતર કરો” કોઈ પણ જાતની પરીક્ષા કરવા માટે ધૈર્ય બતાવ્યા વિના ઉપર જણાવેલાં વાક્યો રાજવિદ્યાની પાઠશાળાના બાળવિચારશીલ મહોપાધ્યાયના મુખથી શ્રવણ કરવાનો પણ અનુભવ લેખકને થયો છે. તેપરથી ફરી વાંચવા, અન્ય ઉત્તત લેખકોના લેખ જેવા અને તેમના વિચાર અને ભાષાસ્વરૂપ પર વિચાર કરવાની લેખકને ફરજ પડી. તેથી હૃદયવૃત્તિપર જે અસર થઈ તેનુંજ ચિત્ર લેખક આપે છે. એમ કરતાં લેખ અને બીજાં વિવેચન કે વિચારમાં જે ગુણ દોષ હોય તે માટે લેખક જાતેજ પોતાનાં ચિંતનબળને જવાબદાર છે. અને એ જવાબદારી જોહારી લેતાં શેઢીના શબ્દમાં લેખક કહે છે કે:—

Whatever talents a person may possess to amuse and instruct others, be they ever so inconsiderable, he is yet bound to exert them; if his attempt be ineffectual, let the punishment of an unaccomplished purpose have been sufficient.

આમ હોવાનું એક મુખ્ય કારણ એ છે કે લેખસ્વરૂપ નવીન છે; વિચારસ્વરૂપ નવીન છે; ઉદ્દેશમાર્ગ નવીન, ભાષાસ્વરૂપ નવીન, વસ્તુ-

સંકલના સરળ પણુ ગૂઢ અને નવીન; તો એવાં નવીન સ્વરૂપનો હાલના સમયમાં અસંભવજ છે એવા વિચારની શ્રેણીમાં બદ્ધ સમૂહ અહંભાવના મદોન્વિત ગર્વથી નિજ અજ્ઞાનતાં ઢાંકવા, વિવેકશૂન્ય, અધીરો અને આક્ષેપશીલ હોય તેમાં નવાઈ નથી. એમ છતાં એવાં નવીન સ્વરૂપનું દર્શન કરાવતાં, આત્મનિષ્ઠા શામાટે સકારણુ છે એ દર્શાવવા સ્પષ્ટિકરણુ કે ખુલાસાની આવશ્યકતાની ના પાડી શકાશે નહિ.

પણ એવાં સ્પષ્ટિકરણનાં કારણો સશાસ્ત્ર હોવાં જોઈએ—તો શુદ્ધ ચિંતનબળ સર્વત્ર કાળે એકજ હોય છે જેથી વિચાર કરવા કે દર્શાવવાની શૈલીમાં ફેર હોય પણ વિચારથી આજ વસ્તુ કે કેન્દ્રબિંદુમાં ફેર હોવો જોઈએ નહિ. શુદ્ધ દર્પણમાં એકજ પ્રતિબિંબ પડે છે. પણ જમાના જમાનામાં તે પ્રતિબિંબ ચિતરવાની ભાષા જૂદી કે ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. સર્વ ઉન્નત લેખકો શુદ્ધ હૃદયપર અસરનું ચિત્ર આપે છે તો મારા હૃદયપર અસરનું ચિત્ર તેમને પગે ન ચાલતાં મારી ભાષામાં જમાનાને અનુસરવા આપું તો હું ખોટું કરતો કહેવાઉં નહિ. એથી શબ્દના ભાવમાં અનવસ્થા દોષનો આક્ષેપ રહે છે. પણ આપણી ગૂર્જરી ભાષામાં ભાવવાચક શબ્દનો કોષ સ્થાપિત મુકર થયો નથી. અને સ્થાપિત હોય તોપણ અંતરવૃત્તિનાં ભિન્ન ભિન્ન ચિત્ર તેને અનુસરતા શબ્દોથી જણાવી, તે તે ભાવવાચકતામાં સ્થાપિત કરે તોપણ ખોટું, અયોગ્ય કે નિયમ વિરુદ્ધ ગણાશે નહિ. કેમકે એતો અંતરવૃત્તિનું ચિત્ર છે. જે એવી અંતરવૃત્તિનાં ચિત્ર લેખકો પોતાને અનુકૂળ ભાવવાચક શબ્દોમાં ચિતરતા ન હોય અથવા ન હોત તો ભાષાનોજ ઉર્લ્લેવ ક્યાંથી થાત ? તેમ થતાં પણ ભાષાની ઉન્નતિ ક્યાંથી થાત ? અને ભાષા ઉન્નતિ નહિ તો દેશ ઉન્નતિ ક્યાંથી ? લેખકને કોઈપણ લેખની અવજ્ઞા રહિત જણાવવું પડે છે કે એકાદ અપવાદ શિવાય સૂક્ષ્મસૃષ્ટિ કે અંતરવૃત્તિનાં ચિત્ર ચિતરવામાં અને ચિંતનક્રિયામાર્ગ દર્શાવી સ્વસ્વરૂપ ભાન કરાવવામાં ગૂર્જરીભાષા શૂન્ય છે. જે કોઈ ચિતરે છે તે સ્થૂળ ઉત્તમરીતે ચિતરે છે અને સૂક્ષ્મના પ્રૌઢતા, ભવ્યતા અને દિવ્યતા અનુકરણદ્વારા ચિતરે છે. પણ શાંતિ અને પ્રેમપ્રકાશ ચિત્રી શક્યા નથી કે ચિત્રી શકતા નથી. જેટલે દરજ્જે ચિંતન અને અવલોકન સ્વાનુભવ પોતાનાજ ભાવવાચક શબ્દોમાં ચિતરાય તેટલેજ દરજ્જે ભાષામાં વિરત્વ, શૌર્ય, પ્રૌઢતા, ભવ્યતા, દિવ્યતા, શાંતિ અને પ્રેમપ્રકાશ દીપી નીકળે. અનુકરણ કરવા જતાં પોતાનું સર્વ ગૌરવ નષ્ટ થઈ જાય છે. સામાન્યતા, હીનતા, ક્લિ-

ષ્ટતા, નિરર્થકતા, અગમ્યતા, અપૂર્ણતાદિક દોષો સર્વત્ર કે મોટે ભાગે દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આમ છતાં પંડિતાઈ, વિદ્યતા કે સુધરતામાં બહુ સંકુચવૃત્તિને કદાચ મનાતા વ્યવહારનિયમનો સર્વત્ર ભંગ માન્ય ન હોય. પણ તેઓએ ભૂલવું જોઈતું નથી કે બહુતામાં ભાષા, દેશ કે સ્વઉત્પત્તિ નથી. સુધરતામાંજ બહુપણું એપણુ એક દેશની પડતીનું કારણ છે. એ બહુતાને તોડતાં ભલે ક્રિયામાર્ગનાં સ્વરૂપ જમાના જમાનાને અનુસરી પડેલાય. પણ સાધ્ય કે પ્રાપ્ત કરવાનું કેંદ્રબિંદુ તો ઉચ્ચ એક સત્યજ હોવું જોઈએ. જે દેશમાં એ કેંદ્રબિંદુ હાથ નહિ આવ્યું હોય તે ભલે એ શોધવા પ્રયાસ જરૂર રાખે. પણ આ લેખમાં એ કેંદ્રબિંદુ સ્થાયી સ્થાપિતજ બતાવ્યું છે. એ બતાવવાનો પ્રયાસ કેટલે દરજ્જે સફળ થયો છે તે જોવાનું કર્તવ્ય વાંચક વર્ગનું છે. એ કાર્ય સુલભ થાય તેમાટેજ લેખની ભિન્ન ભિન્ન વૃત્તિનું ભાન કરાવવાનું યોગ્ય ધાર્યું છે. જોકે વિદ્વાનનેતો એની જરૂર ન હોય તોપણ સામાન્ય વર્ગને તો એ કિમતી થઈ પડશે એજ હેતુથી લેખસ્વરૂપ ચિત્ર માથે લીધું છે.

લેખકે સ્વહૃદય ચિતરવું એ દોષ હોય નહિ. ફક્ત કે ઉતારા આપી કંટાળો આપવો અથવા ભાષાંતર કે અનુકરણની આંધી છાયાની અસરથી અમુક વૃત્તિનું ભાન કરાવવું અને પ્રૌઢતાની હાની કરવી એ ચિંતનશક્તિબળનું કાર્ય નથી. ચિંતનમાં અપરિપક્વ કે અવગાના દોષ-વાળી કે સંશયાત્મક વૃત્તિની પર્યાપ્તિમાટે ચિંતનબળ એવી કડાકુટ, કાળ-લેપ કે સુંઘણમાં પડતું નથી. એતો પોતાનોજ સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિનો અનુભવ ચિતરે છે. એમાંજ એનાં શૌર્ય તેજ પ્રૌઢતા અને પ્રકાશ રહેલાં છે. ભલે પછી અલ્પ, સંકુચ કે વિશાળ બુદ્ધિને એ ગ્રાહ્ય હોવા ન હો. પણ તેમની કર્તવ્યની વિશાળતાએ એટલું તો તેમને બોધવુંજ જોઈએ કે સાર ગ્રહણ કરવો, દોષ ભાગ કરવા, અને ઉન્નત સ્વરૂપ કે અધિક પ્રકાશને યોગ્ય સત્કાર કરવો. એમ ન કરતાં પ્રેમતત્ત્વની હાની કરી અજ્ઞાનવૃત્તિની ખીલવણીથી શિલાવત્ શુષ્કતા, જડતા અને નિરર્થકતામાં સપડાઈ-બાહ્ય કે સામાજિક કર્તવ્યને બાબુએ રાખતાં-તેઓ પોતાના આત્માનોજ નીચગામી પ્રવાહ નહિ કરતા હોય તે સંભાળવું જોઈએ.

સત્ય સ્વરૂપ જોવું એજ મુશ્કેલ છે અને એ જોયા પછી પણ તેમાં પ્રગાઢ દૃઢ થવું એતો વળી મુસીબતની પરાકાષ્ટાજ છે. એ માટેજ સત્સમાગમની મહતાની અમૂલ્ય કિમત અંકાઈ છે. કેમકે વ્યક્તિમાત્ર પોતે કેટલે દરજ્જે ઉચ્ચ કે સત્યમાર્ગપર છે એ કસી જોવા થોડી અ-

ધીરી અને આતુર હોતી નથી. તેમાટે અચળ શ્રદ્ધા, સત્સમાગમ, સ્વાશ્રય અને આત્મનિષ્ઠાજ્ઞ સાધન છે.

એમ છતાં હાલના જમાનામાં પદ્મનાભ નાગને તેની પત્નીનો બોધતો ક્યાંએ દટાઈ જઈ વ્યવહારમાં વિધાનો સત્સમાગમ તદ્દન અશક્ય થઈ પડ્યો છે. જેથી કરી ઉન્નત લેખકને તો અચળ શ્રદ્ધા, સ્વાશ્રય, અને આત્મનિષ્ઠા એજ ફક્ત સાધનભૂત થઈ પડે છે. વ્યવસાય રૂપી સ્વાર્થ ખુદ્ધિજ સમયપ્રેમપોષણમાટે હાની કરતાં છતાં સત્સમાગમના માર્ગમાં આડે આવે છે. વ્યવસાયમાં પણ પ્રેમને ગમે ત્યાં ગમે તેવી અડચણમાં અવકાશ આપવો એજ કર્તવ્યની વિશાળતા છે. પણ જમાનાતું સંકુચસ્વરૂપ એવું છે કે મંડળ બહાર પ્રેમ નથી. અને તેથી મંડળ બહાર વ્યવસાય ભોગ આવશ્યક નથી. ત્યાંતો તિરસ્કાર, અવજ્ઞા, દ્વેષ, ખેદરકારી, અંતર અકળાટ, બ્રૂમંગ, ધભરામણ અને શિથિલ વિશિલતાજ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. જ્ઞાનેંદ્રલાલે (યોગેંદ્ર અંક ત્રીજાને છેવટે) ચિત્રેલ ઉત્તમ પાત્ર પ્રકાશતો એક જમાનાની વિરલતાજ છે. જ્યાં એમજ છે તો દેશોન્નતિ, ભાષાઉન્નતિ અને આત્મોન્નતિની શું આશા ? એઓ તો કહેશે કે “પુરસદ નથી, હમારી શક્તિ નથી; ફાંફાં શું કરવા મારો હાલમાં બળરભાવ ક્યાં છે ? ખુસામત કરો, ઝોળખ લઈ જાઓ આવા સરખાને પણ ખુસામત કરવી પડી છે, એજ જમાનાનો ધોરી માર્ગ છે, તમારું નીભશે નહિ, તમો ટકશો નહિ, તમને પીખી નાંખશે, સુંઘણું પડશે, તમારું સાહિત્ય શું ? તમારો અભ્યાસ શું ? તમને આશ્રય શું ? વિગેરે વિવિધ નિરાશા, નાઉમેદ, ઉત્સાહભંગ અને વિપાદ આપનાર શ્રવણસુખઆસ્વાદ એજ જમાનાના સત્સમાગમ ફળથી આત્મનિષ્ઠા પોષણ છે. જેથી એજ ચિંતારૂપી અગાધ વમળમાં ફેંકી દેશે. વળી કોઈ હાસ્ય, તો કોઈ કટાક્ષ અને કોઈ વળી શોકયુક્ત દયાથી સમન્નવશે કે માર્ગ વિપરીત છે, પોષણ નથી અને પોષણ નથી તો વ્યવહારકર્તવ્યમાં પાછળ પડી હીણા ગણાઈ અપમાન, તિરસ્કાર અને લક્ષ્મી વિટંબણાંની અનેક ઉપાધિ બહારશો. લેખકો ભીખારી છે. લેખકને વૈભવ નથી તો લેખકને વળગેલાંને શું સુખ અને વૈભવ ? આવા માત પિતા પત્ની, અન્ય વડિલ અને સ્નેહિઓના ઉદ્ધારથી તેમજ આસપાસની વૈભવ અમૃતથી, આસપાસના હાસ્ય યુક્ત કટાક્ષથી, જ્ઞાનાની અલગ અને એકાંત અવસ્થાથી, અંતર આનંદમાટે નહિ તો પણ વ્યવહાર સાધનમાં લક્ષ્મીની સચડતાની જરૂરીયાતથી, તેમાટે જોઈતી દીન કે યાચક વૃત્તિના ભયથી, અને એવી એવી અનેક વિટંબણાંથી

લેખક મુંઝાય છે; સ્તબ્ધ બને છે; “શું આત્મનિષ્ઠા ખરી કે વ્યવહાર ખરો?” એના વમળમાં ગુંચવાય છે; “શું અંતર આનંદ સત્ય કે વ્યવહાર અગવડ અને વિટંબણું સત્ય?” એ પ્રશ્ન નિરાકરણમાં શંકા-શીલ બને છે; “એક બાબુએ વ્યવહાર સત્ય કે આત્મોન્નતિ સત્ય?” એ પ્રશ્ન નિરાકરણમાં અધીરો બને છે, “એક બાબુએ વિશાળ કર્તવ્ય સત્ય કે સંકુચસ્વાર્થવૃત્તિ સત્ય?” એના નિશ્ચયમાં મૂઢ બને છે; “વિશાળ કર્તવ્ય સત્ય તો એ પ્રકાશવા ઉન્નત માર્ગ કયો છે?” એ નિશ્ચયમાં અંધ બને છે; “સત્ય માર્ગ એકજ છે તો અંધકાર ઘેરામાંથી એને કેમ પ્રસાર કરાવવો?” એ એક મહત્ અનિવાર્ય દીસતું શબ્દ છે, આવી આવી અનેક શંકાઓ, ઉદરની વેદનાઓ, વિપત્તિનાં સ્વરૂપો, ભવિષ્યના ભયો હૃદયવૃત્તિને ડોળાયમાન કરી મૂકે છે. એમ છતાં પણ આત્મનિષ્ઠા સર્વેપરી બને છે, આત્મોન્નતિ અને અંતર આનંદને સત્ય સ્થાપે છે, કર્તવ્યની વિશાળતા સ્વિકારે છે, અને એવાં કર્તવ્યને અતુસરતાં ઉન્નત માર્ગનો નિશ્ચય કરે છે અને તેમ થતાં ગૃહ કુટુંબ, વ્યવહાર, વૈભવ, માન, અપમાન, એકાંતવાસ કે જન-સમૂહવાસ એવી એવી અનેક આસક્તિ યુક્ત વૃત્તિઓથી બેદરકાર રહી, ભયને પગતળે દાબતો, તેમને વર્ષાશિતુમાં ઉત્પન્ન થતાં કોટી સૂક્ષ્મ જંતુ-ઓમાફક ક્ષણિકમાં નાશવંત અને તુચ્છ ગણી શાંતિસ્વરૂપઆનંદમાં નિર્ભય બની ધીમે ધીમે પ્રકાશતાં કિરણમાફક પોતાનો માર્ગ આગળ કરે છે. એ પ્રકાશકિરણની કિમત થાય કે નહિ તેથી બેદરકાર રહેતાં અંધકાર આવરણ કે ઘેરો નષ્ટ કરે છે; અને કર્તવ્યઆનંદના સંતોષમાં સમગ્રઆનંદસ્વરૂપની અભિવૃદ્ધિ કરતો રહે છે.

પ્રકરણ ૨.

લેખ કે લેખકહૃદયપરીક્ષા.

આત્મનિષ્ઠાપ્રકાશસ્વરૂપ શાથી સુસ્થાપિત થાય છે એ જનસમૂહ-ને એક અગત્યનો પ્રશ્ન રહે છે. ભાષામાં કર્તવ્યશીલ ઉચ્ચ વર્તનના દૃષ્ટાંત, તેમાં શ્રદ્ધા, સત્સમાગમ, અવલોકન અને ચિંતનનો સ્વાનુભવ એજ સ્પષ્ટિકરણ છે. પણ એ સર્વતું મૂળ ઉન્નત લેખસ્વરૂપ, વાંચન

અને સત્સંગજ છે. તેટલાજ માટે દરેક લેખમાં ધર્મ, અથ અને કામ એ ત્રણમાંથી ગમે તે હેતુ પ્રાપ્ત, ઉત્કૃષ્ટ અને ભવ્યરીતે તરી આવતો હોવો જોઈએ.

સુલભા જનકને કહે છે—હે રાજન્ ! વાણીને દ્વણુ આપનારા નવ દોષ છે તથા બુદ્ધિને દ્વણુ આપનારા નવ દોષ છે, એ અઢાર દોષથી રહિત, અને એ દોષથી વિપરીત જે અઢાર ગુણુ તે યુક્ત, તથા સૌક્ષ્મ્ય, સાંખ્ય, ક્રમ, નિર્ણય, અને પ્રયોજન, એ પાંચ અર્થવાણુ જે વચન હોય તેને વાક્ય કહે છે—(ઉપર કહેલા અઢાર ગુણુ તથા અઢાર દોષ આગળ કહેવાશે. સંશયવાળા અર્થને કહેવામાં જે વચન બોલવામાં આવે છે તેને સૌક્ષ્મ્ય કહે છે. પૂર્વપક્ષ અને સિદ્ધાંતમાં ગુણુ દોષની ગણના કરવી તેને સાંખ્ય કહે છે. એ રીતે ગણેલા ગુણુ દોષમાં દોષ બળવાન છે કે ગુણુ બળવાન છે એ વિચાર કરવાનાં વચનને ક્રમ કહે છે. સિદ્ધાંત કરનારા વચનને નિર્ણય કહે છે. પ્રયોજનરૂપી અર્થને ખતાવનારે વચન તે પ્રયોજન કહેવાય છે). એ સૌક્ષ્મ્ય આદિક પ્રત્યેક વ્યવહારમાં કેવી રીતે આવે છે તેનાં લક્ષણુ તું સાંભળ. તે લક્ષણુ પણ ચાર પ્રકારે કહેવાય છે; શબ્દે કરીને, વાક્યે કરીને, શબ્દાર્થે કરીને અને વાક્યાર્થે કરીને. જે વાક્યમાં વાક્યના પ્રમેયપણે રહેલા વિષયમાં અનેક અર્થ થતા હોય ત્યારે બુદ્ધિ તેમાં ભેદ પામીને નિર્ણય કરી શકતી નથી, ત્યારે જે સંશયાત્મિકા બુદ્ધિ થાય છે—અનેક કોટિને સ્પર્શ કરનાર જે જ્ઞાન બુદ્ધિને થાય છે તેને સૌક્ષ્મ્ય એટલે વાક્યનું દુર્સેયત્વ કહે છે. પૂર્વપક્ષ કે સિદ્ધાંતમાં કોઈક અર્થ ઉપર અભિપ્રાય આપતાં દોષ અને ગુણુનો પ્રમાણમાં વિભાગ કરવો તેને સાંખ્ય કહે છે. અને સાંખ્ય સૂત્રક અર્થને સાંખ્ય કહે છે. આ વચન પ્રથમ બોલવાયોગ્ય છે અને આ વચન પછી બોલવાયોગ્ય છે એમ બોલવાના વચનનો જે ક્રમયોગ તેને વાક્ય જાણનારા પુરૂષો ક્રમ કહે છે—અર્થાત્ ગુણુ દોષમાંથી આ ગુણુ પ્રથમ કહીને પછી આ દોષ લગાવવા જેવું છે કે આ દોષ પ્રથમ કહીને આ ગુણુ ખતાવવા જેવો છે એવા ગુણુદોષના બલાબલ વિચારને ક્રમ કહે છે. ધર્મ, અર્થ, કામ, અને ભોક્ષ, એ વિષયોમાંથી એકાદ કે સમગ્ર વિષયોનું નિરૂપણ કરતાં વાક્યને અતે ‘જે કહેવાતું હતું તે આ’ એમ ખતાવવામાં આવે છે તેને નિર્ણય કહે છે. હે રાજન્ ! જે વિષયમાં ધમ્મજા વિષયનું દુઃખ થાય છે એટલે ‘આ તો જરૂર કરવુંજ જોઈએ,’ એ જે ઉત્સુકતા થાય છે, ‘અને આ તો અવશ્ય તજવુંજ જોઈએ’

એમ દ્વેષથી ઉત્પન્ન થયેલું દુઃખ જે વિપયમાં થાય છે તેમાં જે પ્રવૃત્તિ રૂપ કે નિવૃત્તિરૂપ મનની વૃત્તિ તેને પ્રયોજન કહે છે. હે જનાધિપ ! સૌક્યમ્ય આદિક અર્થનાં લક્ષણ મેં તને કહ્યાં તે સર્વે એક વાક્યરૂપ અર્થમાંજ પરિણામ પામે છે. અર્થાત્ એ પાંચ અંગવાળું વાક્ય કહેવાય છે. હવે વાક્ય વિષે હું કહું તે સાંભળ:—જે વચન બોલવાથી બોલવાનો અર્થ સ્પષ્ટ સમજવામાં આવતો હોય તેને ઉપેતાર્થ વાક્ય કહે છે. જે વચન બોલવાથી અનેક અર્થ નીકળતા ન હોય તેને અભિન્નાર્થ વાક્ય કહે છે. પ્રશંસા કરવા યોગ્ય વિશેષણોએ યુક્ત જે વચન હોય તેને ન્યાયવૃત્ત વાક્ય કહે છે. શ્લેષ, સામ્ય, કાંતિ, ઝોજ, ઔર્હસ, ઔદાર્ય રીતિ અને ગતિ એ આઠ ગુણવાળા વાક્યને શ્લક્ષણ (કામળ) કહે છે. એ આઠ ગુણ વિનાના વાક્યને અશ્લક્ષણ કહે છે. સંદેહ વિનાના વાક્યને અસંદિગ્ધ કહે છે. એમ ઉપેતાર્થતા, અભિન્નાર્થતા, ન્યાયવૃત્તતા, અનધિકતા (સંક્ષિપ્તતા), શ્લક્ષણતા, અને અસંદિગ્ધતા, એવા છ વાક્યના ગુણ છે. અને એથી ઉલટા છ વાક્યના દોષ છે. હવે પદના નવ દોષ છે તે પણ ઉલટા થાય એટલે વાક્યના નવ ગુણો થાય છે. ધણા ગુરૂ અક્ષરવાળા વાક્યને ગુર્વક્ષર વાક્ય કહે છે. ગુર્વક્ષર વાક્ય કઠોર હોય છે માટે અગુર્વક્ષર વાક્ય બોલવું. પરાક્રમુખ મતુંખેતે સુખકર જે ગ્રામ્ય વાક્ય તે પણ ન બોલવું. અનૃત એટલે નિર્મૂળ વાક્ય ન બોલવું. ત્રિવર્ગ (ધર્મ, અર્થ અને કામ)થી વિરહ વચન પણ ન બોલવું. જે વ્યાકરણાદિ દોષવાળું હોય તેને અસંસ્કૃત કહે છે. એવું અસંસ્કૃત વાક્ય પણ ન બોલવું. જે વચન અસંગત હોય એટલે કહેવાંના અર્થને લાગું ન પડતું હોય તેને ન્યૂન વાક્ય કહે છે. ન્યૂન વાક્ય ન બોલવું. જે વચન છંદ કે વ્યારણના દોષવાળું હોય—કિલ્લિત હોય તેને કષ્ટ શબ્દ—વાક્ય કહે છે. કષ્ટ શબ્દ વાક્ય પણ ન બોલવું. જે વાક્યમાં શબ્દો ક્રમપ્રમાણે ન હોય તેને વિક્રમાભિહિત વાક્ય કહે છે. એ પણ વાક્યનો દોષ જાણવો. ખીન્ન શબ્દનો જેમાં અધ્યાહાર હોય તેને શેષ વાક્ય કહે છે. એ શેષ વાક્ય પણ ન બોલવું. લક્ષણથી યુક્ત ન હોય તેવું, પ્રયોજન વિનાનું, અને યુક્તિ વિનાનું (હેતુરૂપ યુક્તિ વિનાનું) વાક્ય ન બોલવું. એ રીતે નવ વાક્યના દોષ છે. હવે યુદ્ધિનાં નવ દોષ સાંભળ. કામ, ક્રોધ, ભય, લોભ, દેન્ય, ગર્વ, લજ્જા, દયા, અને માન, એ નવ યુદ્ધિના દોષ સહિત હું ક્રોધ વખત બોલતી નથી. જ્યારે વાક્યનો વક્તા, શ્રોતા અને વાક્ય એ ત્રણે દોષરહિત અને અવ્યય હોઈને બોલવાના અર્થને અનુકૂળ થાય છે ત્યારે અર્થ પ્રકાશ થાય છે. બોલવામાં જ્યારે વક્તા પુરૂષ

શ્રોતાનુ અપમાન કરીને પોતેજ અર્થ ગ્રહણ કર્યો હોય તે કહે છે ત્યારે તે વાક્ય ઉત્કૃષ્ટ અર્થવાળું થઇને શ્રોતાના હૃદયમાં ચોંટતું નથી. જે કોઇ પુરૂષ સ્વાર્થનો ત્યાગ કરીને બીજાનો અર્થ જેમાં હોય એવું વચન બોલે છે ત્યારે તે વચનમાં શ્રોતાને શંકા ઉપજે છે. અને તે વાક્ય પણ દોષવાળું થાય છે. જે વક્તા પોતાનો અને પારકો બન્નેનો અર્થ વિરોધ ન આવે એવી રીતે કહી બતાવે છે તેનેજ વક્તા બાણવો.

(શાંતિપર્વ, મોક્ષધર્મ ઉત્તરાર્ધ ભારતાર્થ પ્રકાશ. પૃષ્ઠ ૧૯૮-૨૦૧)

સૃષ્ટિવ્યવસ્થા, ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ મહત્ત્વ ઉદ્દેશનેજ અનુસરી ચાલે છે. તેમાં આર્થને ધર્મ પ્રાધાન્ય છે. પાશ્ચાત્ય અને અન્ય દેશને તો અર્થ અને કામ એજ પ્રાધાન્ય પદપર રહે છે ત્યારે ધર્મ ગોણુ કે નિર્જીવ સ્વરૂપમાં રહે છે. આથી દેશ દેશના લેખકોનાં દૃષ્ટિબિંદુ પણ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. ધર્મ બિંદુ પ્રાધાન્ય રહેતાં અર્થ અને કામબિંદુમાંથી ધર્મબિંદુપર જવાય છે. પણ અર્થ કે કામ બિંદુનેજ પ્રાધાન્ય રાખી ધર્મબિંદુપર જવાનો પ્રયાસ એ સિકતામાંથી તેલ કાઢવા બરાબર છે. ત્યારે “ધર્મ” શું ? સમગ્ર સર્વવ્યાપક અચળ અને અખંડ શાંતિબિંદુને ઝોળખી પ્રાપ્ત કરવું એજ ધર્મ, એ ઉદ્દેશ સાધ્ય કરવા કે એ ઉદ્દેશ સાધ્ય થાય તેમાટેજ સૃષ્ટિવ્યવહારક્રમ વ્યવસ્થા છે. જેથી લેખકના ભેદ પણ એ વ્યવહારક્રમસ્પષ્ટિકરણના ભેદપરત્વેજ છે.

હવે અખંડ શાંતિબિંદુ સર્વવ્યાપક હોવાથી વ્યક્તિમાત્રમાં પણ એ પરમાણુરૂપે અજ્ઞાનાદિક આવરણથી ઢંકાઇને રહેલ છે. એ પરમાણુ સ્વરૂપબિંદુ સ્ફુર્ણામય કે દૃષ્ટિગોચર થતા વ્યવહારમાં સ્થૂળનાં સંબંધમાં કે સ્થૂળ રહિત પણ રહે છે. મનુષ્યસ્વરૂપસ્થૂળસંબંધમાંજ એ પરમાણુ અંશને સમગ્રઅખંડશાંતિપ્રકાશસ્વરૂપ તરફ વૃદ્ધિ પામવા અવકાશ રહે છે. ત્યારે એ રીતે વૃદ્ધિ પામવાને “સાધન શુ” અને તેની “ક્રિયા શુ” એ વિષયપર આવવાની ફરજ પડે છે. એવાં સાધન અને ક્રિયાનું સ્પષ્ટિકરણ કરી ગતિ દરગતિનાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપનું ભાન કરાવવા એ સમગ્ર અજ્ઞાન પરમાણુ અંશને સૂક્ષ્મના નામથી ઝોળખવામાં આવે છે. અને એ પરમાણુ અંશમાં પ્રકાશવાની જે ગર્ભિત શક્તિ રહેલી તેને ચૈતન્ય કહેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે સ્ફુર્ણામય મનુષ્ય વ્યવહારમાં પ્રથમ સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને ચૈતન્ય એ ત્રણ મુખ્ય ભેદ છે. સ્થૂળ જડ છે એટલે સાધનભૂત હોવા શિવાય દરેક પ્રકારે નિરર્થક છે.

આવી રીતે સ્ફુર્ણમિય વ્યવસ્થા સ્પષ્ટ કરતાં સૂક્ષ્મતા પણ ત્રણ ભેદ પડે છે. (૧) મન (૨) હૃદયયુક્ત અંતઃકરણ અને (૩) બુદ્ધિ.

અંતઃકરણ એ સર્વવ્યાપક સમગ્રપ્રકાશસ્વરૂપ આદર્શ છે. પ્રકાશ એ ચૈતન્યનો પ્રભાવ છે. જેથી સૂક્ષ્મ કે પરમાણુ અંશમાં રહેતું અંતઃકરણ સમગ્ર સર્વવ્યાપક ચૈતન્યમય થઈ શકે છે. અથવા તો અજ્ઞાન આવરણરૂપ અંધકારમાં ઘટાયતું રહે છે. અંધકારમય અને પ્રકાશમય એ ઉભય સ્વરૂપના ભેદ જોવા અને વૃદ્ધિ કરવી એ બુદ્ધિનું કાર્ય છે. પણ ભેદ જોવાની સ્થિતિ જાળવવી એ મનનું કાર્ય છે. એમ કરતાં અંતઃકરણ પર પથરાયેલાં અંધકાર, અને આવરણ કે એ અંધકાર આવરણ આછાં થતાં થતાં પ્રાપ્ત થયેલાં પ્રકાશ કિરણ છાયાની અસરથી ઉજાગો મારતી ગતિ કે ક્રિયા એ મનની ભેદ જાળવતી વખતે પ્રાપ્ત થતી સ્થિતિનું ચિત્ર છે. અંધકાર આવરણને અનુસરી મનની ગતિ કે ક્રિયા જ્યારે જાડ રહે ત્યારે મન મલિન બુદ્ધિનું પ્રેરક થાય છે. અને જ્યારે પ્રકાશકિરણ ગતિ કે ક્રિયાને અનુસરી મનની ગતિ જાડ રહે ત્યારે મન શુભ પ્રજ્ઞાનું પ્રેરક થાય છે. આ પ્રમાણે મલિનમન અને મલિન-બુદ્ધિ પ્રાધાન્ય થતાં પ્રકાશને અવકાશ રહેતો નથી. જેથી પરમાણુ અંશ કે સૂક્ષ્મની ચૈતન્ય પ્રભા વૃદ્ધિ પામવાને બદલે ખંડિત થતી જાય છે. ત્યારે શુભ પ્રજ્ઞા પ્રાપ્ત થતાં ઉચ્ચ થયેલું મન પ્રકાશ કિરણોની વૃદ્ધિ કરવામાં આગળ વધતું જાય છે. એમ વૃદ્ધિ પામતાં પામતાં સમગ્રસર્વવ્યાપક ચૈતન્યપ્રભાવ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

અંતઃકરણનાં પ્રકાશમય કિરણની છાયા વિના મનની ગતિ સ્થિર કે દૃઢ રહેતી તથી. પણ અતીવ અંચળ અને તરંગશીલ હોય છે. અંતઃકરણ આદર્શરૂપ હોવાથી સૂક્ષ્મની ક્રિયાનાં સર્વ પ્રકારનાં પ્રતિબિંબ એ ગ્રહણ કરે છે. એમ ગ્રહણ થઈ એવાં પ્રતિબિંબ પ્રગાઢતાને પામતાં પહેલાં હૃદયરૂપી પડદારા અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરે છે. જેથી સર્વ પ્રકારની સૂક્ષ્મની ક્રિયા પ્રથમ હૃદય સાથે અથડાય છે. એ હૃદય પણ અંતઃકરણ પર જે પ્રકારના પ્રતિબિંબ પ્રગાઢ પામ્યાં હોય તેનેજ અનુસરીને સ્થિર થઈ રહે છે. જેથી કરી એ હૃદય પર ચિત્ર વિચિત્ર રંગમય વૃત્તિઓની છાયા પ્રસરી રહેલી હોય છે. એમ હોતાં મન એમાંની કોઈક છાયાને અનુવર્તે છે તો બુદ્ધિ બીજી કોઈનેજ અનુવર્તે છે. આથી કોઈ કોઈ વાર બુદ્ધિ કેટલીક આગતમાં મનને અનુસરીને વર્તે છે તો કેટલીક આગતમાં મનથી તદ્દન સ્વતંત્ર રીતેજ પ્રવર્તી મનને વશ કરી

પોતાની પાછળ ખેંચી પોતાનો માર્ગ ગમે તે અન્નણી દિશામાં આગળ કરવા મંથન કરે છે. જ્યારે મન અંતઃકરણના પ્રકાશ સ્વરૂપને અનુવર્તે છે ત્યારે મન શ્રદ્ધાન્વિત કહેવાય છે. કેમકે એવું મન જાણે છે કે એ પ્રકાશ સ્વરૂપ જ સત્ય છે. અને એને સમગ્રસર્વવ્યાપક સ્થિતિમાં પ્રાપ્ત કરવું એજ ધર્મ છે; અને એના ધર્મ જાળવવાજ વ્યવહારમાં અર્થ અને કામના—જેથી એ પ્રકાશસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય તેવાજ—વ્યવસ્થાના નિયમ છે. પણ જ્યાં એવા પ્રકાશસ્વરૂપમાં મનની અચળ કે સુદૃઢ શ્રદ્ધા હોતી નથી ત્યાં બુદ્ધિજ વ્યવહારમાં અર્થ અને કામના નિયમો બાંધવા અને તેની વ્યવસ્થા કરવા આગળ પડે છે. પણ એમ કરતાં મનરૂપી સુકાન અને અંતઃકરણરૂપી સુકાનીની દૃષ્ટિ ન હોવાથી, જ્યાં ત્યાં ગુંથવાય છે, અથડાય છે, પછડાય છે અને ઢોકર ખાય છે. અને અંતઃકરણનાં ઝાંખાં કિરણની છાયા તળે એવી બુદ્ધિ વ્યવહારમાં જ્યારે વર્તે છે ત્યારે તે વ્યવહારમાં જમાના જમાના પરત્વે જય પામે છે અને સર્વોપરી પણ અને છે. એમ છતાં એવી બુદ્ધિ એ ઝાંખા કિરણની છાયાની અવજ્ઞા કરતી હોય અને પોતાનીજ સ્વતંત્ર સત્તા સ્થાપિત કરતી હોય એમ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. એટલે મન અને અંતઃકરણ ઉપર શ્રદ્ધા જેવું કંઈજ હોતું નથી. પણ અમુક સૂક્ષ્મની ગર્ભિત શક્તિદ્વારાજ ધર્ષણથી ચૈતન્યપ્રભા પ્રાપ્ત કરવા મંથન કરી ચૈતન્યની છાપ પાડવા જાય છે કે એવી છાપનું ભાન કરાવવા જાય છે. તેથી જ્યાં કે જે જમાનામાં એવી ચૈતન્યપ્રભાની છાપનું ભાન હોતું નથી ત્યાં એ પોતાની અસર પ્રવર્તીવે એમાં નવીનતા કે આશ્ચર્ય નથી. આવી રીતે મનથી સ્વતંત્ર અને મનને અનુવશ બુદ્ધિ વર્તતી હોવાથી, હૃદયપર અને હૃદયદ્વારા અંતઃકરણપર, બુદ્ધિની ક્રિયાનાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રતિબિંબ પડે છે. હૃદયપર ચિત્ર વિચિત્ર ક્રિયાની જે અસર થાય છે તે વૃત્તિઓ કહેવાય છે. અને એ વૃત્તિઓ કે ક્રિયાઓ મનની પ્રેરક હોવાથી મનોવૃત્તિઓ કહેવાય છે. જેથી મન, બુદ્ધિ, હૃદય અને અંતઃકરણની ગતિની સહુ ક્રિયાઓ એ વૃત્તિની ખીલવણી અને કેળવણી ઉપરજ આધાર રાખે છે. ત્યારે વૃત્તિની ખીલવણી કે કેળવણી, ઉપર કહેલી મનની શ્રદ્ધા, બુદ્ધિની સ્વતંત્રતા સત્સંભાગમ આસપાસનાં સંસર્ગ કે લેખમાં દૃષ્ટિગોચર થતા ભાવથી હૃદયપર થતી અસર ઉપરજ, આધાર રાખે છે. અને લેખનો ભાવ, મન અને અંતઃકરણને અનુવશ વર્તતી બુદ્ધિ કે અંતઃકરણનાં ઝાંખાં કિરણ છાયાતળે વર્તતી બુદ્ધિ અથવા સૂક્ષ્મના અમુક તત્વોનેજ અનુસરતી કે સ્વતંત્ર કહેવાતી બુદ્ધિ ઉપરજ,

આધાર રાખે છે. જેથી કરી ગમે તે પ્રકારે દરેક સેખમાં કે વ્યવહારમાં પ્રાધાન્યપદે યુદ્ધિજ છે.

આગળ વધતાં યુદ્ધિના નીચે પ્રમાણે ભેદ પડે છે. (૧) પ્રભાવ (૨) શક્તિ (૩) વિરામ (૪) દોષ (૫) ગતિ અને (૬) ક્રિયાપરિણામસ્થાન.

યુદ્ધિપ્રભાવસ્વરૂપ—(૧) તરંગ (૨) કસ્પના (૩) તર્ક (૪) અધેલોકન અને (૫) ચિંતન, એક એકથી એક ઉત્તરોત્તર ચઢતા પ્રમાણમાં છે. તેમજ એક પ્રાધાન્ય પદે રહેતાં ખીન્ત ગૌણસ્વરૂપ કે અંશસ્વરૂપમાં પણ મિશ્ર રહે છે.

પ્રભાવ એ યુદ્ધિ અને હૃદયની સંયુક્ત ક્રિયાનું પરિણામ છે. હૃદય રહિત યુદ્ધિ મૂળ સ્વરૂપ કે શક્તિસ્વરૂપમાં રહે છે. એ શક્તિને પ્રભાવ સ્વરૂપમાં પલટાવવા યુદ્ધિને, હૃદયને જન્યુત કરી પોતાની સાથે સંયુક્ત કરવા પ્રયાસ કરવાની જરૂર પડે છે. એવા પ્રયાસ વિના યુદ્ધિ શક્તિસ્વરૂપમાંજ રહે છે. માટેજ સેખકો પ્રભાવવાળા હોય છે અને સેખકોનો અભ્યાસ કરનાર કે સેખકોનો અનુયાયી વર્ગ માત્ર શક્તિવાળોજ હોય છે. જેથી વ્યવહારક્રમ એ પ્રભાવકિરણના પ્રકાશ કે પ્રકાશની છાયાથીજ ચાલ્યા કરે છે.

યુદ્ધિશક્તિસ્વરૂપ—(૧) ગ્રહણ (૨) અનુકરણ (૩) સ્મરણ (૪) વિચાર (૫) કાર્ય અને (૬) ભાર વાહન છે.

યુદ્ધિવિરામ—શ્રદ્ધા છે. જેથી શ્રદ્ધાએ દિશા અને દિશાની વિશાળતાની ગતિ એ પણ અંગ છે.

યુદ્ધિદોષ—અવજ્ઞા, વાદ, વિતંડા, આલેપ, આત્મજ્ઞાપ્તિ, ગર્વ, મદ અને અહંભાવાદિક છે.

યુદ્ધિગતિ—ફરેલ, ચંચળ, દીન, ક્રોધ, લોભ, ભય, દયા અને ગર્વાન્વિત; તેમજ લગ્ન અને માનશીલ કે શરમાળ વિગેરે છે. પણ જ્યારે યુદ્ધિ શ્રદ્ધાને અનુસરે છે ત્યારે શ્રદ્ધાની દિશા અને શ્રદ્ધાની ગતિનાં પ્રમાણમાં એમાં પણ તદ્વાવત દૃષ્ટિગોચર થતો રહે છે.

શ્રદ્ધાની દિશા ધર્મ અને ધર્મને અનુવશ અર્થ અને કામ છે કે એકલો અર્થ છે કે એકલો કામ છે; અને ધર્મ મુલ્યે હોતો નથી.

યુદ્ધિક્રિયાપરિણામસ્થાન—સર્વવ્યાપક કુદરત, અંતઃકંરણ કે રસસ્વરૂપ, અને તેથી હૃદય અને હૃદયનું વ્યવહાર સ્વરૂપ વાણી છે.

પોતાની પાછળ ખેંચી પોતાનો માર્ગ ગમે તે અગ્નણી દિશામાં આગળ કરવા મંથન કરે છે. જ્યારે મન અંતઃકરણના પ્રકાશ સ્વરૂપને અનુવર્તે છે ત્યારે મન શ્રદ્ધાન્વિત કહેવાય છે. કેમકે એવું મન જાણે છે કે એ પ્રકાશ સ્વરૂપ જ સત્ય છે. અને એને સમગ્રસર્વવ્યાપક સ્થિતિમાં પ્રાપ્ત કરવું એ જ ધર્મ છે; અને એના ધર્મ જાળવવા જ વ્યવહારમાં અર્થ અને કામના-જેથી એ પ્રકાશસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય તેવા જ-વ્યવસ્થાના નિયમ છે. પણ જ્યાં એવા પ્રકાશસ્વરૂપમાં મનની અચળ કે મુદ્દત શ્રદ્ધા હોતી નથી ત્યાં બુદ્ધિ જ વ્યવહારમાં અર્થ અને કામના નિયમો બાંધવા અને તેની વ્યવસ્થા કરવા આગળ પડે છે. પણ એમ કરતાં મનરૂપી સુકાન અને અંતઃકરણરૂપી સુકાનીની દૃષ્ટિ ન હોવાથી, જ્યાં ત્યાં ગુંચવાય છે, અથડાય છે, પછડાય છે અને ઠોકર ખાય છે. અને અંતઃકરણનાં ઝાંખાં કિરણની છાયા તમે એવી બુદ્ધિ વ્યવહારમાં જ્યારે વર્તે છે ત્યારે તે વ્યવહારમાં જમાના જમાના પરત્વે જય પામે છે અને સર્વોપરી પણ બને છે. એમ છતાં એવી બુદ્ધિ એ ઝાંખા કિરણની છાયાની અવસ્થા કરતી હોય અને પોતાની જ સ્વતંત્ર સત્તા સ્થાપિત કરતી હોય એમ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. એટલે મન અને અંતઃકરણ ઉપર શ્રદ્ધા જેવું કંઈ જ હોતું નથી. પણ અમુક સૂક્ષ્મની ગર્ભિત શક્તિદ્વારા જ ધર્મણુથી ચૈતન્યપ્રભા પ્રાપ્ત કરવા મંથન કરી ચૈતન્યની છાપ પાડવા જય છે કે એવી છાપનું ભાન કરાવવા જય છે. તેથી જ્યાં કે જે જમાનામાં એવી ચૈતન્યપ્રભાની છાપનું ભાન હોતું નથી ત્યાં એ પોતાની અસર પ્રવર્તાવે એમાં નવીનતા કે આશ્ચર્ય નથી. આવી રીતે મનથી સ્વતંત્ર અને મનને અનુવશ બુદ્ધિ વર્તતી હોવાથી, હૃદયપર અને હૃદયદ્વારા અંતઃકરણપર, બુદ્ધિની ક્રિયાનાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રતિબિંબ પડે છે. હૃદયપર ચિત્ર વિચિત્ર ક્રિયાની જે અસર થાય છે તે વૃત્તિઓ કહેવાય છે. અને એ વૃત્તિઓ કે ક્રિયાઓ મનની પ્રેરક હોવાથી મનોવૃત્તિઓ કહેવાય છે. જેથી મન, બુદ્ધિ, હૃદય અને અંતઃકરણની ગતિની સદૃશ ક્રિયાઓ એ વૃત્તિની ખીલવણી અને કેળવણી ઉપર જ આધાર રાખે છે. ત્યારે વૃત્તિની ખીલવણી કે કેળવણી, ઉપર કોઈ સત્તા શ્રદ્ધા, બુદ્ધિની સ્વતંત્રતા સત્સમાગમ આસપાસનાં સંસર્ગ કે લેખમાં દૃષ્ટિગોચર થતા ભાવથી હૃદયપર થતી અસર ઉપર જ, આધાર રાખે છે. અને લેખનો ભાવ, મન અને અંતઃકરણને અનુવશ વર્તતી બુદ્ધિ કે અંતઃકરણનાં ઝાંખાં કિરણ છાયાતમે વર્તતી બુદ્ધિ અથવા સંસ્કૃતિ અમુક નવોને જ અનુસરતી કે સ્વતંત્ર કહેવાતી બુદ્ધિ ઉપર જ,

આધાર રાખે છે. જેથી કરી ગમે તે પ્રકારે દરેક લેખમાં કે વ્યવહારમાં પ્રાધાન્યપદે યુદ્ધિજ છે.

આગળ વધતાં યુદ્ધિના નીચે પ્રમાણે ભેદ પડે છે. (૧) પ્રભાવ (૨) શક્તિ (૩) વિરામ (૪) દોષ (૫) ગતિ અને (૬) ક્રિયાપરિણામસ્થાન.

યુદ્ધિપ્રભાવસ્વરૂપ—(૧) તરંગ (૨) કલ્પના (૩) તર્ક (૪) અધેલોકન અને (૫) ચિંતન, એક એકથી એક ઉત્તરોત્તર ચઢતા પ્રમાણમાં છે. તેમજ એક પ્રાધાન્ય પદે રહેતાં ખીન્ન ગૌણસ્વરૂપ કે અંશસ્વરૂપમાં પણ મિશ્ર રહે છે.

પ્રભાવ એ યુદ્ધિ અને હૃદયની સંયુક્ત ક્રિયાનું પરિણામ છે. હૃદય રહિત યુદ્ધિ મૂળ સ્વરૂપ કે શક્તિસ્વરૂપમાં રહે છે. એ શક્તિને પ્રભાવ સ્વરૂપમાં પલટાવવા યુદ્ધિને, હૃદયને જાગૃત કરી પોતાની સાથે સંયુક્ત કરવા પ્રયાસ કરવાની જરૂર પડે છે. એવા પ્રયાસ વિના યુદ્ધિ શક્તિસ્વરૂપમાંજ રહે છે. માટેજ લેખકો પ્રભાવવાળા હોય છે અને લેખકોનો અભ્યાસ કરનાર કે લેખકોનો અનુયાયી વર્ગ માત્ર શક્તિવાળોજ હોય છે. જેથી વ્યવહારક્રમ એ પ્રભાવકિરણના પ્રકાશ કે પ્રકાશની છાયાથીજ ચાલ્યા કરે છે.

યુદ્ધિશક્તિસ્વરૂપ—(૧) ગ્રહણ (૨) અનુકરણ (૩) સ્મરણ (૪) વિચાર (૫) કાર્ય અને (૬) ભાર વાહન છે.

યુદ્ધિવિરામ—શ્રદ્ધા છે. જેથી શ્રદ્ધાએ દિશા અને દિશાની વિશાળતાની ગતિ એ પણ અંગ છે.

યુદ્ધિદોષ—અવગ્તા, વાદ, વિતંડા, આક્ષેપ, આત્મશ્લોઘાં, ગર્વ, મદ અને અહંભાવાદિક છે.

યુદ્ધિગતિ—ઠરેલ, ચંચળ, દીન, ક્રોધ, લોભ, ભય, દયા અને ગર્વાન્વિત; તેમજ લજ્જા અને માનશીલ કે શરમાળ વિગેરે છે. પણ જ્યારે યુદ્ધિ શ્રદ્ધાને અનુસરે છે ત્યારે શ્રદ્ધાની દિશા અને શ્રદ્ધાની ગતિનાં પ્રમાણમાં એમાં પણ તફાવત દૃષ્ટિગોચર થતો રહે છે.

શ્રદ્ધાની દિશા ધર્મ અને ધર્મને અનુવશ અર્થ અને કામ છે કે એકલો અર્થ છે કે એકલો કામ છે; અને ધર્મ મુઢલે હોતો નથી.

યુદ્ધિક્રિયાપરિણામસ્થાન—સર્વવ્યાપક કુદરત, અંતઃકરણ કે રસસ્વરૂપ, અને તેથી હૃદય અને હૃદયનું વ્યવહાર સ્વરૂપ વાણી છે.

પોતાની પાછળ એવી પોતાનો માર્ગ ગમે તે અજાણી દિશામાં આગળ કરવા મંથન કરે છે. જ્યારે મન અંતઃકરણના પ્રકાશ સ્વરૂપને અનુવર્તે છે ત્યારે મન શ્રદ્ધાન્વિત કહેવાય છે. કેમકે એવું મન જાણે છે કે એ પ્રકાશ સ્વરૂપ જ સત્ય છે. અને એને સમગ્રસર્વવ્યાપક સ્થિતિમાં પ્રાપ્ત કરવું એ જ ધર્મ છે; અને એના ધર્મ જાળવવા જ વ્યવહારમાં અર્થ અને કામના-જેથી એ પ્રકાશસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય તેવા જ-વ્યવસ્થાના નિયમ છે. પણ જ્યાં એવા પ્રકાશસ્વરૂપમાં મનની અચળ કે મુદ્દત શ્રદ્ધા હોતી નથી ત્યાં બુદ્ધિ જ વ્યવહારમાં અર્થ અને કામના નિયમો બાંધવા અને તેની વ્યવસ્થા કરવા આગળ પડે છે. પણ એમ કરતાં મનરૂપી સુકાન અને અંતઃકરણરૂપી સુકાનીની દૃષ્ટિ ન હોવાથી, જ્યાં ત્યાં ગુંથવાય છે, અથડાય છે, પછડાય છે અને ઠોકર ખાય છે. અને અંતઃકરણનાં ઝાંખાં કિરણની છાયા તળે એવી બુદ્ધિ વ્યવહારમાં જ્યારે વર્તે છે ત્યારે તે વ્યવહારમાં જમાના જમાના પરત્વે જય પામે છે અને સર્વોપરી પણ બને છે. એમ છતાં એવી બુદ્ધિ એ ઝાંખા કિરણની છાયાની અવજ્ઞા કરતી હોય અને પોતાની જ સ્વતંત્ર સત્તા સ્થાપિત કરતી હોય એમ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. એટલે મન અને અંતઃકરણ ઉપર શ્રદ્ધા જેવું કંઈ જ હોતું નથી. પણ અમૂક સૂક્ષ્મની ગર્ભિત શક્તિદ્વારા જ ધર્મણુથી ચૈતન્યપ્રભા પ્રાપ્ત કરવા મંથન કરી ચૈતન્યની છાપ પાડવા જય છે કે એવી છાપનું ભાન કરાવવા જય છે. તેથી જ્યાં કે જે જમાનામાં એવી ચૈતન્યપ્રભાની છાપનું ભાન હોતું નથી ત્યાં એ પોતાની અસર પ્રવર્તી એમાં નવીનતા કે આશ્ચર્ય નથી. આવી રીતે મનથી સ્વતંત્ર અને મનને અનુવશ બુદ્ધિ વર્તતી હોવાથી, હૃદયપર અને હૃદયદ્વારા અંતઃકરણપર, બુદ્ધિની ક્રિયાનાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રતિબિંબ પડે છે. હૃદયપર ચિત્ર વિચિત્ર ક્રિયાની જે અસર થાય છે તે વૃત્તિઓ કહેવાય છે. અને એ વૃત્તિઓ કે ક્રિયાઓ મનની પ્રેરક હોવાથી મનોવૃત્તિઓ કહેવાય છે. જેથી મન, બુદ્ધિ, હૃદય અને અંતઃકરણની ગતિની સદૃશ ક્રિયાઓ એ વૃત્તિની ખીલવણી અને કેળવણી ઉપર જ આધાર રાખે છે. ત્યારે વૃત્તિની ખીલવણી કે કેળવણી, ઉપર કહેલી મનની શ્રદ્ધા, બુદ્ધિની સ્વતંત્રતા સત્સમાગમ આસપાસનાં સંસર્ગ કે લેખમાં દૃષ્ટિગોચર થતા ભાવથી હૃદયપર થતી અસર ઉપર જ, આધાર રાખે છે. અને લેખનો ભાવ, મન અને અંતઃકરણને અનુવશ વર્તતી બુદ્ધિ કે અંતઃકરણનાં ઝાંખાં કિરણ છાયાતળે વર્તતી બુદ્ધિ અથવા સૂક્ષ્મના અમૂક નવોત્પન્ન અનુસરતી કે સ્વતંત્ર કહેવાતી બુદ્ધિ ઉપર જ,

આવી રીતે વૃત્તિઓને જન્ય કરવી એ વૃત્તિમાંથી ઉપસ્થિત થતા ભાવનું કાર્ય છે. ભાવથી એકી સ્વરૂપનું જન્ય થવું એ રસનું કાર્ય છે. જેથી અનુરૂપવૃત્તિમાંથી ઉપસ્થિત ભાવ અનુરૂપવૃત્તિવાળાને વિશેષ પ્રિય કે રસદાતા થઈ પડે છે. જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિમાં પરિપાક પામી પ્રગટ થયેલ કોઈ પણ ભાવ કે રસ અન્ય વ્યક્તિમાં ગર્ભિત રહેલા તેજ ભાવ કે રસને આઘાત કરી જન્ય કરે છે; અને એવો જન્ય થયેલો ભાવ, જે ભાવકે સ્થિતિથી આઘાત પામ્યો હોય તે ભાવ પ્રાપ્ત કરવા જીજ્ઞાસા કે પ્રયાસ કરે છે.

આવી રીતે વ્યક્તિમાત્રના ભાવને આઘાત કરવાનાં મુખ્ય સાધન લેખ, સંસર્ગ અને સત્સમાગમ છે. માટેજ લેખકની હૃદયવૃત્તિપર પડેલી છાયાના ભાવો લેખકના લેખમાં કેવી રીતે તરી આવે છે એ તપાસી કરી જોવાની કંઈ થોડી અગત્યતા નથી. અને એ માટેજ અગ્ર ગણુતા અગ્ર ગણુવવા માંગતા વર્ગનાં ચારિત્ર ઉત્તમ નમુનારૂપ હોવાની કંઈ થોડી જરૂર નથી. અને એટલાજ માટે બાળકનાં સંસર્ગમાં આવતાં મનુષ્યોએ પોતાનાં બારીકમાં બારીક વર્તન તરફ પણ બેદરકાર રહેવું એ કંઈ નિર્જીવ બાબત નથી.

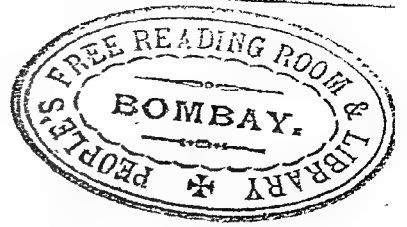
પણ આવી રીતે ભાવ, રસ, અને વ્યવસ્થાનો દાતા તો લેખકજ છે. કેમકે બુદ્ધિના પ્રભાવ તરંગ, કલ્પના, તર્ક, અવલોકન, અને ચિંતન એ પાંચમાંથી ગમે તે દ્વારા લેખક, હૃદયપર પડતી છાયાચિત્ર-ગતિ જોવા માટે વ્યવસાયનો ભોગ આપી, વ્યવહારમાં પણ અવકાશ કાઢે છે. ત્યારે વૃત્તિમાત્રના વ્યવહારમાં મચીપચી રહેલ જનસમૂહને એમ વર્તવું અતિ વિષમ થઈ પડી પાલવતું નથી. આવી રીતે છાયાચિત્રની ગતિ જોયા પછી એ કેટલે દરજ્જે સત્ય છે એ તપાસવા, અકળામણ, ધભરાટ કે અધીરાઈ કંઈ લેખકને થોડાં હોતાં નથી. તેમાં વળી જ્યારે લેખકનું મંડળ ઉન્નત, વિદ્યારસિક અને વિશાળ હોતું નથી ત્યારે લેખકને નડતી હરેક પ્રકારની મુસીબતની કલ્પના સામાન્ય જનસમૂહ કે જે ઉપર ઉપરજ દૃષ્ટિ રાખી ચાલનારો હોય છે તેને આવી શકે નહિ. પોતાના મંડળથી ઉપલાં મંડળમાં માર્ગ કરવા જતાં આલેખ, બહેમ, બેદરકારી અને અવજ્ઞાજ સર્વત્ર દૃષ્ટિગોચર થાય. લેખકની ખૂઝનાર કોકજ વિરલજન લેખકના સંકલ્પ બળવશાત્ મળી આવે. પણ લેખકને વધાવી લેઈ આગળ પાડી આપનારની આંગળીના વેદામાંજ મૂળની આસપાસ રમતી હોય.

ગદ્ય અને પદ્ય લેખકોનો ભેદ અને એ દરેકમાં પણ ભિન્ન ભિન્ન ભેદ, ક્રિયાપરિણામસ્થાન કેટલેક દરજ્જે જાગૃત, સતેજ, ઉન્નત, પ્રકાશ અને રસમય છે તેપર આધાર રાખે છે.

અંતઃકરણ આદર્શ રૂપ હોવાથી રસસ્વરૂપ જ છે. જેથી બુદ્ધિની ભિન્ન ભિન્ન ક્રિયાથી એ રસસ્વરૂપ જાગૃત થાય છે કે એપર કાટના થર પર થર ચઢતા રહી એ અંતઃકરણપ્રકાશશક્તિ નિર્મૂળ થતી જાય છે એ આગળ કહી ગયા તેમ શુભ કે મલિન પ્રજ્ઞાના ભેદ પરત્વે જ છે. કાટની અસર આછી કરવી એ નિર્મળતા પ્રાપ્તિ છે. અને નિર્મળતા-વૃદ્ધિ એ રસનું રેલાણુ છે. નિર્મળતાથી પ્રથમ હૃદય જાગૃત થાય છે. અને એ રસ સમયઅંશે પરિપક્વ થતાં હૃદય અંતઃકરણ ભેદ લય થઈ એક સમય રસસ્વરૂપ જ રહે છે. નિર્મળતા એ હૃદયવિકાસ કાર્ય છે. અને હૃદયવિકાસ એ બુદ્ધિનાં ગ્રહણ, વિચાર, અવલોકન, ધૈર્ય, શ્રદ્ધા, દૃઢતા અને ચિંતન કાર્ય છે. આવી રીતે અન્યોઅન્ય સંબંધપર વિશેષ વિવેચન અને બારીક સ્પષ્ટિકરણ હાલ આવશ્યક તેમજ અનુકૂળ પણ નથી.

સાહિત્ય વિષયના લેખકોનો ઉદ્દેશ વૃત્તિને કેળવવા, સમજાવવા કે વૃત્તિને રસમાં ચઢાવી પ્રેમનું ભાન કરાવતાં હૃદયવિકાસ અને તેપરથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરાવી પરોપકાર સાધવાનો હોવાથી એઓ ધર્મનો હેતુ અદા કરે છે. ત્યારે એ વર્ગ બહારના અન્ય લેખકો અવલોકન અને તર્કથી વ્યવસ્થા માટે અર્થ અને કામનો ઉદ્દેશ અદા કરે છે. જેથી આ સ્થળે જે કહેવામાં આવશે તે સાહિત્યને ઉદ્દેશીને જ કહેવામાં આવશે. અર્થ અને કામ સાધ્ય કરતાં લેખકોનું ચિત્ર, તેમના માર્ગ, ભિન્ન ભિન્ન સંબંધ, અને તેમની વિશાળતાનું સ્વરૂપ અન્ય પ્રસંગપર રાખવું લેખક ઉચિત ધારે છે.

બુદ્ધિપ્રભાવ—એ, હૃદય ઉપર પડેલી ચિત્ર વિચિત્ર છાયાના પ્રગટ સ્વરૂપથી ઉદ્ભવ થતી ભિન્ન ભિન્ન મનોવૃત્તિઓનું ભાન કરાવે છે. અનુરૂપવૃત્તિ અનુરૂપવૃત્તિને પીગળાવી મેળવી લઈ રસબસ કરી લે છે. એજ વ્યક્તિમાત્રમાં ભિન્ન ભિન્ન વૃત્તિનાં એકી સ્વરૂપની સાબિતિ આપે છે. વૃત્તિઓનાં પીગળવાની છાયા હૃદયપર પડે છે. જેથી વ્યક્તિમાત્રનાં હૃદય પણ એકજ બંધારણનાં છે. અને એટલાજ માટે વ્યક્તિ માત્રનાં અંતઃકરણ પણ સર્વવ્યાપક અંતઃકરણના આવરણવાળા પરમાણુ અંશમાત્રજ છે.

રહેતાં યુદ્ધિનાં પ્રભાવ વ્યવહારિક અવલોકનપર આજ્યો જાય છે; અને એ અપવાદમાંથી પણ અપવાદરૂપે અમુક સંખ્યાજ તરંગ અને અવલોકન સાથે સાથે ફળવે છે. એમાંથી પણ કેટલાકજ કદપનાપર જાય છે તો કેટલાક તરંગમાંજ ગુંથાયલા રહે છે. વળી કેટલાક કદપનામાં રમતા રહી કેટલાક તર્કપર જાય છે. એમાંજ કેટલાક પર્યાપ્ત માની પ્રાપ્ત વસ્તુની પ્રાપ્તિ સમજે છે. પણ આંગળીના વેઢાપર ગણાતા કેટલાકજ એ તર્ક પણ વટાવી સમગ્ર સૃષ્ટિનાં અવલોકનનાં પ્રગાઠ સ્વરૂપમાં વિરામે છે. એમાં પણ કેટલાકને સંતોષ ન લાગતાં સૂક્ષ્મ રમણનાં ચિંતન, સૂક્ષ્મ રમણની ક્રિયા અને એનાં સ્વરૂપનાં સ્પષ્ટિકરણથી આનંદ નિમગ્ન રહેતાં આનંદ ફળવતાં ફળવતાં શાંતિ પરિપાકની વૃદ્ધિ કરતા રહે છે. સૃષ્ટિક્રમના આવા વ્યવહારને લીધેજ લેખક, ધર્મગુરુ, નેતા, રાજ નૈતિક વિગેરેમાં ભિન્ન ભિન્ન ભેદની ભિન્ન ભિન્ન રેખાઓ દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

ત્યારે આ નિયમનેજ અનુસરી યુદ્ધિ પ્રભાવના ભેદને વ્યાખ્યામાં સ્થાપિત કરતાં લેખકની ઉન્નત થતી હૃદયગતિ પરત્વે લેખના જૂદા જૂદા વર્ગ પડે છે. હાલની વ્યવહાર વ્યવસ્થાને અનુસરી યુદ્ધિ શક્તિનાં સ્વરૂપની કષ્ટ કષ્ટ દિશામાં કેવી કેવી અને કેટલીકેટલી સારી અથવા નબળી અસર છે અને તેનો કેવે પ્રકારે અમલ થઈ વૃદ્ધિ પામે છે એપર વિવેચનની આવશ્યકતા સ્વાભાવિક રહે છે પણ આ સ્થળ અનુકૂળ નથી. જેથી હાલતો યુદ્ધિપ્રભાવભેદન (સાહિત્યને અંગે) સ્પષ્ટિકરણથીજ સંતોષ માનવામાં આવે છે. તેમજ યુદ્ધિપ્રભાવના પાશ્ચાલ સાહિત્ય પદ્ધતિએ દૃષ્ટિગોચર થતા વર્ગભેદ, તેમજ અવલોકન, તેમનાં આ લેખની પદ્ધતિ સાથે સંબંધ સ્વરૂપ અને એક બીજાની યોગ્યતા અયોગ્યતા વિગેરેપર દિગ્દર્શન લેખકને થતી જતી સવડ અને જનસમૂહની વૃદ્ધિ પામતી જાણાસાપરજ હાલતો અવશ્ય કરીને આધાર રાખે છે. આટલું તો જણાવવું જોઈએ કે પાશ્ચાલ વિદ્વાનો હૃદયની પર અંતઃકરણ સાથે લેખ સંબંધ જોડી શકતા નથી અને જોડી શક્યા નથી. આર્ય કરતાં પાશ્ચાલ્યો હૃદયપર થતા જમાના જમાનાના ભિન્નભિન્ન વ્યવહારિક વૃત્તિધાયાચિત્રભેદ સારી રીતે અવલોકી શક્યા છે. એ માટે ગ્રીક સાહિત્યને તેઓ યોગ્ય આભારી નથી. ત્યારે આર્ય વ્યાસના સમય પછી હૃદયને આધાત કરનારી એકજ જમાનાની વૃત્તિધાયાચિત્ર શિવાય બીજી કોઈપણ વૃત્તિપર લક્ષ દોડાવ્યું હોય એમ મુદ્દલે માન થતું નથી. પાશ્ચાલ પદ્ધતિએ

પારીક સમયમાં સમુદ્રમાં તરફડીઆં મારતો, તૃણમાત્રથી પણ જીવનશક્તિ સતેજ રાખવાની આશામાં વિરમતાં વિરમતાં તૃણ ગ્રહણ કરી, સંતોષ-પર્યાપ્તિવલખાંરૂપતરંગને લય કરે છે તેજ પ્રમાણે લેખક કોઈ પણ સામાન્ય વ્યક્તિમાત્રના, નિજ આત્મનિષ્ઠાને, અનુમોદનથી પોતાના આત્મજળ, સ્વાશ્રય અને આત્મનિષ્ઠાને કેળવી પ્રગાઢ કરતો રહે છે. મોસ્લામ ધર્મ પ્રવર્તક મહમુદને પણ તેની શિશ્યાતની મુસીબતમાં તેની આત્મનિષ્ઠા અને શ્રદ્ધા દૃઢ કરવા માટે અનુમોદન આપનાર તેની પત્ની હતી, અર્નૂનને કૃષ્ણ હતા, શિવાજી છત્રપતિને તાનાજી હતો, રામને લક્ષ્મણ હતો. એજ પ્રમાણે સૃષ્ટિક્રમમાં કાર્યસાધક વ્યક્તિને તેની નિષ્ઠા અને શ્રદ્ધામાં પોપનાર ખીજ કોઈ નહિ તો કોઈ પણ વ્યક્તિ, અતરનેજ સ્વાનુભાવ કે કુદરત જ્ઞાન પણ હોયજ છે. જેથી સત્યસ્વરૂપમાં શ્રદ્ધા પોપાતાં પોપાતાં એ અકળામણુ, ધભરામણુ અધીરાઈ વીગેરે સહુ નષ્ટ થતાં જાય છે. અને સ્થાપિત થયેલી શ્રદ્ધા આત્મનિષ્ઠાદ્વારા પ્રકાશવુ શરૂ કરે છે. ત્યારે એ શ્રદ્ધા અને આત્મનિષ્ઠા કેમ સ્થાપિત થઈ પ્રકાશ આપવા રેલાવવા માંડે એ કંઈ જનસમૂહને થોડી ચમત્કૃતિનો સવાલ નથી. વળી તેની સાથે લેખકની દૃષ્ટિમાં ભિન્ન ભિન્ન ભેદ એ કંઈ તેમને થોડી મુંઝવણુ અને ગુંચવણુનુ કારણુ નથી.

સ્થૂળ શૈશવ અવસ્થામાંથીજ સૂક્ષ્મની યુદ્ધિ શક્તિ પોતાની ક્રિયા શરૂ કરે છે. પ્રથમ સ્થૂળસાધન દૃષ્ટિ અને શ્રવણેન્દ્રિયોદ્વારા ગ્રહણુશક્તિ પોતાતું સ્વરૂપ વિકાસવા માંડે છે. ગ્રહણુપરથી અનુકરણુ, અનુકરણુ ઉપરથી સ્મરણુ, વિચાર, કાર્ય અને ભાર વાહનપર એક પછી એક ઉત્તરોત્તર ગતિએ એ યુદ્ધિશક્તિ પોતાનો માર્ગ કરતી રહે છે; કે સૃષ્ટિમાત્રના વ્યવહારમાં એ ક્રિયામાંની કોઈ પણ એક ક્રિયામાંજ વિરામી ગ્રહે છે જેથી સ્થૂળની પ્રૌઢ અવસ્થામાં પણ કોઈ વ્યક્તિ ગ્રહણુમાંજ રમતી હોય, તો કોઈ અનુકરણુમાંજ, તો કોઈ વિચારના વમણમાંજ ગુંથાતી હોય, તો કોઈ સ્મરણુના લાભમાંજ આનંદ માનતી હોય, તો કોઈ કાર્યમાંજ સંતુષ્ટ થતી હોય, ત્યારે કોઈ તો ભારવાહનની જૂદી જૂદી ગતિના યોગ્યતણેજ રહેવામાં પર્યાપ્તિ માનતી હોય કે એમાંજ રસનિમગ્ન હોય. એ ભારવાહનની ગતિ પણ ગ્રહણુ, અનુકરણુ, સ્મરણુ, વિચાર અને કાર્યના ભેદની ગતિ પરત્વે ભિન્ન ભિન્ન હોય છે.

સામાન્ય સમૂહ ગ્રહણુ, અનુકરણુ, સ્મરણુ અને વિચારમાંજ કેળવાયા કરે છે. ત્યારે અપવાદરૂપે થોડોજ સમૂહ વિચારને કેળવી

અનુભવમાંજ વિરામી ખીલવાની ક્રિયા શરૂ કરે છે, કે સ્વાનુભવ અને પર અનુભવ મિશ્રિત છે; અને મિશ્રિત છે તો ક્યાં અને કેટલાં પ્રમાણમાં એ પણ ભૂલી જવાનું નથી. શ્રદ્ધાનાં સ્થળ કુદરત (જડ અને ચૈતન્ય બન્ને) વ્યવહાર, સર્વવ્યાપક અંતઃકરણ કે હૃદયરભાવના અને એમનું સાધનભૂત સ્વરૂપ ધર્મભાવના હોય છે. વ્યવહારની પણ-શિશુશિક્ષણથી મહાનુ રાજ્યવ્યવસ્થા પર્યંત ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં તર્ક, અવલોકન અને ચિંતનથી-ભિન્ન ભિન્ન ગતિઓ ઉપરિચિત થતી રહેતાં કેટલીક ગતિ અર્થ માર્ગેજ અટકે છે, કેટલીક આગળ વધે છે અને કેટલીક છેવટે સમગ્ર સર્વવ્યાપક આનંદસ્વરૂપમાંજ જઈ વિરામ પામે છે.

પણ શ્રદ્ધાનું મુળ સ્વરૂપ દૃઢ્યઆધાત છે. એ દૃઢ્યઆધાત ઉપરથી શ્રદ્ધાપર જતાં થતી ક્રિયાનું ભાન, વોલ્ટેરની પ્રીલોસોફીકલ ડીક્રેશનરીમાં અંતર (distance) શબ્દપરનું વિવેચન કરતાં જન્મઅંધને ચૌદ વર્ષની ઉંમરે દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થતાં આધાતથી સૌ સૌનાં નિઃસ્થિતિત્વમાં બાહ્યસ્વરૂપ કેવી રીતે સ્થાપિત થયું એની સરખામણી કરતાં ખીણ કોઈ પણ ઉત્તમ રીતે આખી શકાયો નહિ. ચૌદ વર્ષની ઉંમરે શસ્ત્રક્રિયાથી દૃષ્ટિ પ્રથમ પ્રાપ્ત થતાં લાંબો વખત સુધી આકૃતિ, અંતર, અને કદનો ભેદ એ બાળક મુદ્દલ સમજી શકતો નહોતો. એક ઇંચની સ્વરૂપાકૃતિ પણ ગૃહ કદ જેટલીજ મોટી લાગતી. સ્પર્શવિષયની ત્વચાસંસર્ગથી જે અસર થાય તેવીજ અસર દૃષ્ટિપર થતી. હસ્તસ્પર્શથી તે, જેને વર્તુળાકાર તરીકે ઓળખતો તેજ વસ્તુને, જેને તે અતુખાણાકાર માનતો, તેનાથી ઓળખી શકતો નહિ. પોતાના ઓરડા કરતાં પોતાનું ઘર મોટું છે એ વિચારપર લાંબી મુદ્દતે જેમ તેમ આવવા છતાં પણ દૃષ્ટિ, એ ભેદનું ભાન કેવી રીતે કરાવી શકી એ તે કદખી શકતો નહિ. આમ થતાં તેને એમ પણ પ્રશ્ન થતા કે આધાત સ્વરૂપ સત્ય કે દૃષ્ટિસ્વરૂપ સત્ય અને એ એમાંથી કયું આડમાર્ગે દોરવી ફગવું તે પણ જાણવા માંગતો. એપરથી એવો ચોક્કસ સિદ્ધાંત સ્થાપિત થયો કે દૃષ્ટિમાં ઉપસ્થિત થતા જે ખૂણા ઉપરથી સ્વરૂપનું ભાન થાય તે ખૂણાજ આકૃતિસ્વરૂપનું ભાન કરાવવામાં મુખ્ય કારણ નથી. કેમકે ઉપર જાણાવેલાં બાળકની દૃષ્ટિમાં પણ એ ખૂણા બ્યારે નવી દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે આખણા જેવાજ હતા, પણ ખીણ વૃત્તિઓ અને અનુભવની મદદ વિના તે નિર્રર્થક હતા. આવીજ રીતે અનેક પ્રકારની અંતરવૃત્તિના ભિન્ન ભિન્ન ભેદસમજને અભાવે અમુક વૃત્તિઓનો આધાત, આધાત માત્રજ રહે છે-કે ખીણ વૃત્તિઓની

દેખડના વર્ગનિદે વ્યવહાર વ્યવસ્થામાં સાધનભૂત થવા કે સાધનભૂત બનાવવા-
 માં અટકે છે. જેથી એમાં વ્યવહારપર દ્રોષપણ જાતની ભાવના કે ખિંદુ
 સંભવતો નહતો અભાવ છે. એમ છતાં એવું એક ખિંદુ સર્વત્ર, સ્પષ્ટિક્રમ
 કે સ્પષ્ટિક્રમની વ્યવસ્થાતું પ્રેરક છે એમ તેઓને લેશ પણ ભાન થયું
 હોય કે એવી રીતે તેઓને દ્રિચિન્ત્ર પણ ભાનતો આભાસ હોય એમ
 સ્પષ્ટ અથવા ગભિર રીતે પણ તરી આવતું નથી. કારણ દૂર નથી.
 અભેદમય ભાવનાતો અભાવ હોતાં એક મહાત્મ્ય વ્યક્તિ સ્વરૂપમાંજ હૃદય
 ભાવના એજ-તેમને વ્યવહારપર જરાપણ આગળ વધતાં અટકાવી-
 સત્યસ્વરૂપ વિશેષવા દેતી નથી. આવાં આવાં ભિન્ન ભિન્ન કારણોને
 લીધેજ આ લેખની પદ્ધતિ તદ્દત સ્વતંત્ર અને નિરાળી છે. રસને કેળ-
 વવાથી ગતિ દર ગતિએ એ વૃદ્ધિ પામતો રહે છે. જેથી એ રસનાં
 અલ્પ સ્વરૂપથી તે વિશાળ, વિશાળથી સમગ્ર અને સમગ્રથી અંતઃકરણ
 સ્વરૂપ આખંડ અભેદમય સર્વઆપક સ્વરૂપ પર્યંત થતી રહેતી અંતરની
 હૃદયગામી ગતિ નરદ્વય સક્ષ આખી લેખડના અગિયાર વર્ગ પાડવામાં

આવુ આધાતસ્વરૂપ (લેખકને ઉદ્દેશીને) શ્રદ્ધાન્વિત કે ભક્તિમય હોય છે. શ્રદ્ધાન્વિત સ્વરૂપનાં પણ એ ભેદ પડે છે સૌંદર્યાનુરાગાત્મક અને વિકાસાત્મક. તેવીજ રીતે ભક્તિમય સ્વરૂપના પણ વિરામાત્મક અને વિકાસાત્મક એવા એ ભેદ પડે છે.

કાર્યકારણ માટે વિશેષ ઉડાં ઉતર્યા વિના અન્યનાં શ્રદ્ધાસ્વરૂપને અનુસરી ચાલવું એ ભક્તિકાર્ય છે. ભક્તિતનું મૂળ સ્વરૂપ અંધ શ્રદ્ધા છે. આગળ શોધક યુક્તિનો ઉપયોગ ન કરતાં એકજ ધિંદુસ્વરૂપને સત્ય માની અટકી રહેવું એ વિરામાત્મક શ્રદ્ધા કે અંધ શ્રદ્ધાનું ધીજસ્વરૂપમય રહેવું તેજ છે. અંધ શ્રદ્ધાથી શ્રદ્ધાત્મક ધિંદુસ્વરૂપમાં તન્મયતા એપણુ શ્રદ્ધા સ્વરૂપની સત્યતાની ઉચ્ચતા, કે પ્રગાઢતાનું જ ભાન કરાવે છે. અંધશ્રદ્ધા વિના સત્યસ્વરૂપ ઉપર જવાતું નથી. જોકે તેમ થતાં તર્ક, અવલોકન અને ચિંતનકાર્યથી શ્રદ્ધાસ્વરૂપનું અસલ સ્થાન તદન પલટાઈ જાય છે. વ્યવહાર વ્યવસ્થામાં ઉચ્ચ તત્વો, ઉચ્ચ તર્ક અને એમના માર્ગથી આધાત પામવું એ આકર્ષણ શક્તિથી અવલોકન કાર્ય છે. અંધશ્રદ્ધાને કાર્ય કારણથી સત્ય ઠરાવવા જડચૈતન્ય તત્વોનું પૃથક્કરણથી સત્ય સ્વરૂપ ભાન એ હૃદયના પ્રકાશાત્મક સ્વરૂપનું કાર્ય છે. પણ આવી રીતે નિજ અંધ શ્રદ્ધાનું સ્થાન પલટાવનાર વ્યવહારમાં ક્વચિતજ નિકળે છે. એ પ્રમાણુ એટલુંબધું એાધું આવે છે કે એવી વ્યક્તિ માટે જમાના અને જમાના પર જમાના પણ વહી જાય છે. જેથી કરી કેટલાક જમાનાપર એવી વ્યક્તિ થઈ ગઈ હોય કે જેણે દૃષ્ટિગોચર કરાવેલાં સ્વરૂપને આધારેજ સૃષ્ટિક્રમ ચાલ્યા કરે છે. અને કાળક્રમે તેમાં હીનતા અધમતાદિક પ્રવેશતાં પણ જાય છે. આવી રીતે આધાત એ વ્યવહારવૃત્તિનું પ્રેરક સ્વરૂપજ છે. એવા આધાત સ્વરૂપનેજ અનુસરી ભિન્ન ભિન્ન શ્રદ્ધાનાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ ઉપસ્થિત થતાં રહે છે.

જ્યારે લેખમાં દૃષ્ટિગોચર થતું ધિંદુ કુદરતનાં સામાન્ય સ્વરૂપ અને વ્યવહાર વ્યવસ્થા બહાર ન જતાં તેમાંજ લુપ્ત હોઈ અલંકારાદિકથી આધાત ઉત્પન્ન કરનાર ચિત્રો માત્રનીજ કલ્પના દૃષ્ટિગોચર કરાવે ત્યારે સૌંદર્યાનુરાગાત્મક શ્રદ્ધા કહેવાય. પણ જ્યારે સર્વ વ્યાપક અંતઃકરણ, તેનાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ, એવાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપનાં ભિન્ન ભિન્ન સંબંધ વિગેરેનું જેટલે દરજ્જે લેખક ભાન કરાવે તેટલે દરજ્જે લેખકની વિકાસાત્મક શ્રદ્ધા કહેવાય. અને વિરામાત્મક સ્વરૂપ ત્યાગી અંતઃકરણનાં પ્રકાશ તરફ કે પ્રેમપ્રકાશ તરફ ભક્તિતનું વૃદ્ધિંગત સ્વરૂપ વિકાસાત્મક સ્વરૂપ કહેવાય.

આવું આધાતસ્વરૂપ (લેખકને ઉદ્દેશીને) શ્રદ્ધાન્વિત કે ભક્તિમય હોય છે. શ્રદ્ધાન્વિત સ્વરૂપનાં પણ એ ભેદ પડે છે સૌંદર્યાનુરાગાત્મક અને વિકાસાત્મક. તેવીજ રીતે ભક્તિમય સ્વરૂપનાં પણ વિરામાત્મક અને વિકાસાત્મક એવા એ ભેદ પડે છે.

કાર્યકારણ માટે વિશેષ ઉડા ઉતર્યા વિના અન્યનાં શ્રદ્ધાસ્વરૂપને અનુસરી ચાલવું એ ભક્તિકાર્ય છે. ભક્તિતનું મૂળ સ્વરૂપ અંધ શ્રદ્ધા છે. આગળ શોધક બુદ્ધિનો ઉપયોગ ન કરતાં એકજ બિંદુસ્વરૂપને સત્ય માની અટકી રહેવું એ વિરામાત્મક શ્રદ્ધા કે અંધ શ્રદ્ધાનું બીજસ્વરૂપમય રહેવું તેજ છે. અંધ શ્રદ્ધાથી શ્રદ્ધાત્મક બિંદુસ્વરૂપમાં તન્મયતા એપણુ શ્રદ્ધા સ્વરૂપની સત્યતાની ઉચ્ચતા, કે પ્રગાઠતાનું જ ભાન કરાવે છે. અંધશ્રદ્ધા વિના સત્યસ્વરૂપ ઉપર જવાતું નથી. જોકે તેમ થતાં તર્ક, અવલોકન અંત્રિયંતનકાર્યથી શ્રદ્ધાસ્વરૂપનું અસલ સ્થાન તદન પલટાઇ જાય છે. વ્યવહાર વ્યવસ્થામાં ઉચ્ચ તત્વો, ઉચ્ચ તર્ક અને એમના માર્ગથી આધાત પામવું એ આકર્ષણ શક્તિથી અવલોકન કાર્ય છે. અંધશ્રદ્ધાને કાર્ય કારણથી સત્ય ઠરાવવા જડચૈતન્ય તત્વોનું પૃથક્કરણથી સત્ય સ્વરૂપ ભાન એ હૃદયના પ્રકાશાત્મકસ્વરૂપનું કાર્ય છે. પણ આવી રીતે નિજ અંધ શ્રદ્ધાનું સ્થાન પલટાવનાર વ્યવહારમાં ક્વચિતજ નિકળે છે. એ પ્રમાણુ એટલુંબધું ઓછું આવે છે કે એવી વ્યક્તિ માટે જમાના અને જમાના પર જમાના પણ વહી જાય છે. જેથી કરી કેટલાક જમાનાપર એવી વ્યક્તિ થઇ ગઇ હોય કે જેણે દૃષ્ટિગોચર કરાવેલાં સ્વરૂપને આધારેજ સૃષ્ટિક્રમ ચાલ્યા કરે છે. અને કાળક્રમે તેમાં હીનતા અધમતાદિક પ્રવેશતાં પણ જાય છે. આવી રીતે આધાત એ વ્યવહારવૃત્તિનું પ્રેરક સ્વરૂપજ છે. એવા આધાત સ્વરૂપનેજ અનુસરી ભિન્ન ભિન્ન શ્રદ્ધાનાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ ઉપસ્થિત થતાં રહે છે.

જ્યારે લેખમાં દૃષ્ટિગોચર થતું બિંદુ કુદરતનાં સામાન્ય સ્વરૂપ અને વ્યવહાર વ્યવસ્થા બહાર ન જતાં તેમાંજ લુપ્ત હોઇ અલંકારાદિકથી આધાત ઉત્પન્ન કરનાર ચિત્રો માત્રનીજ કલ્પના દૃષ્ટિગોચર કરાવે ત્યારે સૌંદર્યાનુરાગાત્મક શ્રદ્ધા કહેવાય. પણ જ્યારે સર્વ વ્યાપક અંતઃકરણ, તેનાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ, એવાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપનાં ભિન્ન ભિન્ન સંબંધ વિગેરેનું જેટલે દરજ્જે લેખક ભાન કરાવે તેટલે દરજ્જે લેખકની વિકાસાત્મક શ્રદ્ધા કહેવાય. અને વિરામાત્મક સ્વરૂપ ત્યાગી અંતઃકરણનાં પ્રકાશ તરફ કે પ્રેમપ્રકાશ તરફ ભક્તિતનું વૃદ્ધિંગત સ્વરૂપ વિકાસાત્મક સ્વરૂપ કહેવાય.

વિકાસાત્મક સ્વરૂપમાં વિશાળતા, સમગ્રતા અને સ્વતંત્રતાને આભાસ કે એમનું સ્પષ્ટિકરણ કે એમનાં સત્યસ્વરૂપની સ્થાપના હોય છે. ત્યારે સૌદર્યનુરાગાત્મક કે વિરામાત્મકમાં કંઈ નવીન તર્ક કે સત્ય સ્થાપના ન હોતાં અમુક જડ ચૈતન્ય ઉચ્ચ સ્વરૂપને ઉન્નત, સુંદર કે ચિત્તાકર્ષક બતાવવાનું પ્રયાસ હોય છે. જેથી વ્યાસ અને શંકરાચાર્ય પછી આર્ય લેખો હૃદયઆધાત સ્વરૂપ છે. હૃદયપ્રકાશ, સ્વરૂપ નથી. જેથી અન્યના શ્રદ્ધા તરંગ કલ્પનાદિક આધારપરજ જે પ્રવાહ હોય તે હૃદયઆધાતપ્રવાહ; ત્યારે નિજ સ્વતંત્ર છાપનુંજ જે ચિત્ર હૃદય અતાવે તે હૃદયપ્રકાશપ્રવાહ; અને હૃદયપર પડતી છાપનું ચિત્ર પાડવાની શક્તિમાં રેલાવવું તે હૃદયપ્રવાહ.

આવી રીતના ભેદ હોવાથી હૃદયઆધાતસ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે કાર્ય કરે છે.

(૧) અનુકરણ દ્વારા સારસંગ્રહ અને ભાષાંતર કાર્ય.

(૨) ભાવસ્પષ્ટિકરણ કે (પૃથક્કરણથી) તત્ત્વ નિરૂપણ કરતી ટીકા, વિવરણ, ગ્રંથાવલોકન, વ્યવહાર વ્યવસ્થાવલોકન કે કોષ/પણ ઉન્નત વ્યક્તિનું ચારિત્રાવલોકન કાર્ય.

(૩) ભાવરૂપાંતર દ્વારા ઉન્નત સ્વરૂપ, તાદૃશ સ્વરૂપ, ચૈર્ય સ્વરૂપ અને હીન કે અધમ સ્વરૂપ ચિત્રકાર્ય.

વળી ઉપર જણાવેલાં આધાતસ્વરૂપમાં યુદ્ધિપ્રભાવસ્વરૂપ તરંગ, કલ્પના, તર્ક, અવલોકન અને ચિંતન છાયાને જેટલે દરજે લેખકના હૃદયપટમાં અવકાશ મળ્યો હોય તેટલાંજ પ્રમાણમાં એઓ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. કેમકે હૃદયઆધાતસ્વરૂપ યુદ્ધિપ્રભાની મદદ વિના હોઈ શકતું નથી. આથી યુદ્ધિપ્રભાવસ્વરૂપક્રિયાઅનુક્રમ નીચે પ્રમાણે બંધાય છે.

યુદ્ધિપ્રભાવસ્વરૂપક્રિયા અનુક્રમ	}	હૃદય આધાત, આધાત શ્રદ્ધા, આધાત પ્રગાઢતા,
		આધાત પ્રવાહશક્તિ અને આધાતથી આગળ વધતાં હૃદયપ્રકાશપ્રવાહ.

જ્યારે જ્યારે આધાતનાં કાર્ય કારણ માટે હૃદય યુદ્ધિની મદદ લઈ અંતથી શોધ કર્યા કરે છે ત્યારે ત્યારે સત્ય સ્પષ્ટ થતાં થતાં, પ્રગાઢતાને પામતાં હૃદય પ્રકાશ આપવા યોગ્ય થાય છે જેથી એ પ્રકાશની ગતિનું પ્રમાણમાં યુદ્ધિપ્રભાવના ભેદ જૂદા જૂદા હોય છે. આધાતપ્રવાહશક્તિ એ પર કે અન્યની શ્રદ્ધા કે અન્યના પ્રકાશપ્રભાવ ઉપરજ આધાર રાખે છે. પણ એ અન્યનું સ્વરૂપ પ્રકાશ કરતાં તન્મયતા અને સ્વરૂપસમજ ચરતે એના ભેદ પણ યુદ્ધિપ્રભાવના ભેદથી જૂદા હોતા નથી. તન્મ-

અતાનું સ્વરૂપ જે વિશેષ પ્રગળ અને પ્રગાઢ હોય તો પ્રકાશ સ્વરૂપની તુલના યોગ્યજ એ સ્વરૂપ થઇ પડે છે. પણ એમ થતાં એમાં જે દોષ દૃષ્ટિગોચર થાય છે તે બુદ્ધિક્રિયાના અભાવને લીધે, વિશાળતા, સમ-અતા ન હોતાં એકદેશીય સ્વરૂપ થઇ જાય છે કે અંધશ્રદ્ધામયજ દૃષ્ટિગોચર થઇ અન્યને તન્મય કરતાં રસ આપી ભાવનું ભાન કરાવે પણ બુદ્ધિવિકાસમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરાવી શકતું નથી. કેમકે વૃત્તિ માત્રનાં પૃથક્કરણથી ચઢતાં ચઢતાં વૃત્તિલય સુધી વૃત્તિનું ભાન કરાવનાર ચિત્ર-કલ્પનામાં રહેલ ભાવના રૂપી હૃદયવિકાસનો એમાં અભાવ હોય છે. અપરિપક્વ વૃત્તિઓને આધાતથી લુપ્થ કરવી અને ઉન્નત વૃત્તિઓને તેજ કે ચળકાટથી જગૃત કરવી એ બન્નો ભિન્ન ભિન્ન કાર્ય છે. પહેલું ક્ષત વૃત્તિવિનોદ અને તરંગ કે કલ્પનાનુંજ કાર્ય છે; ત્યારે બીજું તકાદિકથી ચઢતા દરજ્જાની બુદ્ધિસ્વરૂપનું કાર્ય છે. પહેલામાં અનુકરણ-ભાસ, પરાશ્રય, ચૌર્યવૃત્તિઆભાસ કે સામાન્યતા સ્થળે સ્થળે સ્વાભાવિક છે. ત્યારે બીજામાં તદ્દન સ્વતંત્ર અને નવીન કૃતિઓનુંજ કાર્ય દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આગળ જણાવી ગયા તેમ વૃત્તિ એ હૃદયપર પડતું છાયા ચિત્ર છે. અને એમ છાયા ચિત્ર પડવાનું મૂળ કારણ આધાત છે. જેથી વૃત્તિઓ પણ આધાતથીજ કેળવાય છે. એમ હોતાં હૃદયઆધાતમાં થતી વૃત્તિઓની ક્રિયાઓનો અનુક્રમ નીચે પ્રમાણે દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

હૃદય આધાતમાં થતી વૃત્તિની ક્રિયાઓનો અનુક્રમ	{	(૧) વૃત્તિઆવેશ (૨) વૃત્તિરાગ (૩) વૃત્તિવિનોદ (૪) વૃત્તિપૃથક્કરણ અને વૃત્તિકેળવણી (રાગાત્મક અને વિનોદાત્મક બન્નો) (૫) વૃત્તિસત્વસ્થાપન (૬) જડ ચૈતન્ય વૃત્તિક્રિયાઅનુભવ (૭) વૃત્તિલય અને એનું પરિણામ ક્રિયા માત્ર લય.
---	---	--

ઉપર જણાવેલી જે જે વૃત્તિઓનાં ચિંદુ ઉપરથી હૃદયઆધાત પ્રગાઢ થઇ રેલાવવું શરૂ કરે તે તે વૃત્તિઓનાં પ્રમાણમાં લેખનાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ બંધાય. કેમકે લેખ એ હૃદયવૃત્તિનાં ચિત્ર શિવાય બીજું કશું નથી. જેથી કરી વૃત્તિઓ નીચે પ્રમાણે લેખની ગતિને જન્મ આપે. એટલે:—

વૃત્તિઆવેશ—(૧) ઉભરા અને (૨) શબ્દજાળ કે ગુંથણી.

વૃત્તિરાગ—(૩) રાગાવેશકતા.

વૃત્તિવિનોદ—(૪) માધુર્ય.

અહિંથી વૃત્તિલય માટે જોઈતી નિર્મળતાની ઝાંખી તી શિશ્યાત થાય

વૃત્તિપૃથક્કરણ અને } — { (૫) સુઘડતા અને
વૃત્તિકેળવણી } — { (૬) વિસ્તૃત કે શૌર્ય

વૃત્તિસત્વસ્થાપન — { (૭) પ્રોત્સાહ કુશળતા અને (૮) બુદ્ધિવાદ
જડચૈતન્યવૃત્તિક્રિયામાં શ્રદ્ધા } — (૯) પ્રૌઢતા, ગાંભીર્ય, ભવ્યતા અને
કે અવલોકનથી. વૃત્તિ- } દિવ્યતા.
ક્રિયાઅનુભવ

વૃત્તિત્રય કે ક્રિયા માત્ર લય } — (૧૦) શાંતિ અને પ્રેમપ્રકાશ.

પણુ એવી વૃત્તિની ક્રિયાઓ બુદ્ધિની મદદ વિના હોઈ શકતી નથી. જેથી એ ક્રિયાના ભેદ પરત્વે બુદ્ધિની ગતિના પણ ભેદ નીચે પ્રમાણે દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

બુદ્ધિભેદ

વૃત્તિક્રિયા.

૧ તરંગ — { વૃત્તિઆવેશ, વૃત્તિરાગ અને વૃત્તિવિનોદ ભાવના.

૨ કંટપના — { વૃત્તિપૃથક્કરણ અને વૃત્તિકેળવણીભાવના (રાગા-
ત્મક અને વિનોદાત્મક બન્ને)

૩ તર્ક — વૃત્તિસત્વસ્થાપનભાવના.

૪ અવલોકન — જડ ચૈતન્ય, (ભિન્ન ભિન્ન)વૃત્તિ(નાં ભિન્ન ભિન્ન સંબંધ)
ક્રિયાઅનુભવભાવના.

૫ ચિંતન — વૃત્તિત્રય કે પરિણામે ક્રિયા માત્ર લય.

તત્ત્વ શોધન અને તેમનાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપસંબંધદર્શક શુદ્ધ કે નીરસ વિષયપરથી હવે આપણે વ્યવહારિક ક્રિયાના સંબંધપર આવીશું. એમ કરતાં બુદ્ધિભેદસ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યામાં સ્થાપિત થાય કે વિવેચનથી તેમનાં સ્વરૂપનું નીચે પ્રમાણે જ્ઞાન કરાવી શકાય.

તરંગ — હૃદયમાં રહેલા રસને જન્યૂત કરનાર મૂળ સ્વરૂપ તરંગ-જ છે. ખાલ્ય દ્રાણનાં ભિન્ન ભિન્ન તરંગસ્વરૂપ કે ચિત્રથી સહુ દોષ અપરિચિત નથી. એવા તરંગ અસંભવિત સ્વરૂપ ચિત્ર ખડાં કરે, તેમાંજ રસ લે, અને એ પ્રમાણે વૃદ્ધિ પામતાં પામતાં સત્ય સ્વરૂપના રસપર જઈ સ્થિર થઈ રહે, પણ કેટલાક એમ જઈ શકતા ન હોવાથી તરંગમાત્રમાંજ રમાણુ કર્યા કરે છે. વ્યક્તિ માત્રનું એવું રમણુ એક સરણું હોતું નથી. જેથી તરંગની ગતિના પણ ભેદ પડી શકે. પણ વાકના પ્રસંગમાં એની જરૂર ન હોવાથી સામાન્ય વિવેચનપરજ લક્ષ રહેશે. તરંગની ગતિમાં કેટલાક મુદ્દમરમણુરસનાં પગથીએ પગથીએ

હૃદયગમન કરતા રહે છે; તો કેટલાક પરાનુભવશ્રદ્ધાવાળા એવા માર્ગના અનુભવનો સ્વાદ ચાખ્યા વિના, એકદમ ચિંતનસ્વરૂપ શિખરપર કૂદકો મારે છે. જેથી તેમાં શુષ્કતા, શબ્દગ્નન, દુર્ગમ્યતા, હીનતા, પિષ્ટપેષણાદિક ઘણા દોષો તરી આવે છે. અથવા રસખીલવણી દૃષ્ટિગોચર થાય તો તે એકદેશીયજ હોય છે, સમગ્ર અને વિશાળ હોતી નથી. આત્મ કાળની તરંગ અવસ્થાને નહિ કેળવતા કેટલાક વળી, એ અવસ્થા છૂટી જતાં કે એનો ત્યાગ કરી, કલ્પના, તર્ક અને અવલોકનથીજ ચઢવા પ્રયાસ કરતા જેવામાં આવે છે. એવા સમૂહમાં કહિં કહિં પ્રૌઢતા, ગંભીરતા, હૃદયદ્રાવકતા કે આર્દ્રતા હોય છે ખરી. પણ એક રગનો અનેક રગમાં પ્રવેશ કરતો ભભક મારતો તેજોમય રસપ્રવાહ એવા લેખકોમાં હોતો નથી. કેમકે તરંગ વિના કુદરતના રસસ્વરૂપનું ભાન થતું નથી. કુદરતનાં આબેહુય ચિત્ર વિના હૃદય ભાવ ખીલતો નથી. કુદરતચિત્ર પણ, અમુક પ્રકારના યોગ્ય સ્થળે યોગ્ય શણુગારથીજ, વિશેષ મનોહર, ચિત્તાકર્ષક અને પ્રકાશમય જીવનગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. જેથી શણુગાર કે અલંકારને અભાવે શુષ્કતા, જડતા, મંદતા, કઠોરતા, તીવ્રતાદિક દોષ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. તેમજ કુદરતશણુગારની યોગ્ય અવસ્થા નહિ કરવાથી પણ કઠોરતા અસંભાવ્યતા બાળકતામાત્ર, તરંગશીલતા, એકતા, પાંડિત્યાડંબર, નિર્થકતા કે નિર્જીવતાદિકનાં અથડાટ કે અભાવ કરાવનાર દોષો દૃષ્ટિગોચર થાય છે. જેથી, કેટલાક વૃત્તિનાં ચિત્ર આપવા જતાં, સ્વાનુભવવૃત્તિરાગતું ડોળમાત્રજ ધાલતા અનુકરણકાર કે ચૌર્ય વૃત્તિવાળા હીન નજર પડતાં હૃદયને કંપાવે છે. એવા લેખકો, અન્યની શ્રદ્ધા, અન્યનાં અવલોકન અને અન્યનાં ચિંતન બળને નિજસ્વાનુભવમાં પલટાવવાના લોભ, આડંબર, મહતા, અહંભાવ અને સ્વાર્થાદિક અધમવૃત્તિથી મુક્ત હોતા નથી. કાળ ક્રમે એવા કેટલાકની પણ મહતા ખરેખર જમાનાની વિચિત્રતાજ છે.

તરંગની છાયાનું ભાન કરાવવું કે સહજ ઝાંખી કરાવવી, એ વૃત્તિ-વિનોદનું કાર્ય હોવાથી રસની વૃદ્ધિ કરે છે. પણ એકજ તરંગમય વૃત્તિને હદ બહાર લંબાવ્યા કરવી કે અનેક પાત્રમાં તેજ તરંગશીલ વૃત્તિના રસનું ભાન કરાવવું એ તો નિર્વેદ અણુવે છે, અને રસસમજનાં પ્રગાઠ સ્વરૂપની ખામી લેખકમાં બતાવે છે, એટલે સ્પષ્ટ કરે છે કે લેખકનો, ભિન્ન ભિન્ન ભેદ જોનાર કે સમજનાર રસપ્રગાઠ થયો નથી. પણ લેખકના હૃદયની રસગતિ એવાં પ્રગાઠસ્વરૂપતરફના માર્ગપર

છે. અને વળી જતાવે છે કે એવા માર્ગપર હોઇ ક્યાં ક્યાં ગુચવાય છે, ક્યાં ક્યાં અથડાય છે, અને ક્યાં આગળ વિરામ પામે છે કે વિરામ પામશે. ઉત્તમ લેખક તરંગચિત્ર આપતાં લેખકના તરંગમાત્રજ છે એવું ભાન થવા દેતો નથી. પણ તરંગનેજ સત્ય સ્વરૂપમાં પલટાવી હૃદયને શ્રદ્ધાન્વિત કરી ગાઢ રસપર ચઢાવે છે. એવા પ્રસંગોમાં પાત્રદર્શન, જડમાં પણ ચૈતન્યમય પાત્રભાવ, પ્રસંગ, પાત્ર અને પાત્રોના ભાવોનું ઉપસ્થિતકરણ, જડ અને ચૈતન્યમય પાત્રનાં હૃદય અને હૃદયરસની સ્થિતિ, એ સર્વેથી ઉદ્ભવ થતા ભાવોની પ્રગાઢ અસર કરાવવાનું ચાતુર્ય, એ ઉત્તમ હૃદય રસાન્વિત લેખકનાં લક્ષણ છે. જેથી ચાતુર્ય અને પ્રગાઢતા રહિત ઉત્તમ હૃદયના રસપર જવા મંથન કરતું અદ્ય સ્વરૂપ કે મંથન કરતી અદ્ય ક્રિયા એ યુદ્ધિપ્રભાવભેદ તરંગનું બાળ સ્વરૂપ છે. કેટલાક લેખકો એ તરંગ સ્વરૂપ આગળ વધી શકતા નથી, કેટલાક આગળ વધે છે. પણ માર્ગમાં અટકી પડે છે, અને કોઇ કોઇ વિરલાજ શિખર પ્રાપ્ત કરે છે.

એકજ સ્વરૂપ અથવા એકજ રસની કલ્પનામાં (સુધારની) સીદારડીના વહે માફક ઉડેજ ઉતર્યા કરવું કે રસની પર્યાપ્તિ માટે પાતાળના નાગલોકનાં દર્શન કરવા જવું એ પણ લેખકના તરંગની શિશ્યાતનીજ ક્રિયા છે. એવી એવી ક્રિયાઓમાં હૃદયનો અમુકજ રસ રેલાવવામાટે લેખક અસંભવિત પાત્ર કે અસંભવિત પ્રસંગ ઉપસ્થિત કરે ત્યારે એવાં પાત્ર અને એવા પ્રસંગ લેખકના તરંગજ કહેવાય. કેમકે લેખકને અમુક રસ પર્યાપ્તિનું પોપણ સ્થાન ન હોવાથી એવાં અસંભવિત પાત્ર અને પ્રસંગોદ્ધારા રસ રેલાવી લેખકની વૃત્તિઓ પર્યાપ્તિ માને છે. એમાં સંભવિત ક્રિયા, કાર્ય, કારણ કે હેતુ જવલેજ હોય છે; અને હોય છે તો એક માર્ગી લેખકનાંજ હોય છે.

કલ્પના—વ્યવહારમાં પ્રચલિત કે વ્યવહારમાં સંભવિત ગણાય. એવાં નવાં સ્વરૂપની સૃષ્ટિ ખડી કરવી એ કલ્પના કાર્ય છે. એમાં લેખકનો ઉદ્દેશ ગમે તેવા વિષયાંતરથી પણ ઉદ્દીપન થઇ તરતો રહેવો કે વપયની ઐક્યતા જળવાવવી અને એવા ઉદ્દેશની ઐક્યતા જળવાવવા માટેજ સામગ્રીસાધનની યોજના એ લેખકની ચતુરાઇ અને વ્યવહારિક અવલોકન શક્તિની પ્રગાઢતાથી ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપભેદ વિષે લેખકના સ્પષ્ટ વિચારનું ભાન કરાવે છે. અવલોકન શક્તિની પ્રગાઢતા, સ્વરૂપભેદની સ્પષ્ટતા અને લેખસ્વરૂપની ઐક્યતામાં, જેટલી ખામી તેટલે દરજ્જે લેખક ઉતરતો કે હલકી પંક્તિનો ગણાય. આ સ્વરૂપમાં પણ લેખકને નિજ આત્મનિષ્ઠાનું ભાન થતું નથી.

તર્ક—અમુક ક્રિયા કે, અમુક વૃત્તિસ્વરૂપમાં અમુક સ્વરૂપ, કે અમુક વૃત્તિને અમુક રીતે પલટાવવાની શક્તિ રહેલી છે એ શોધી કાઢી તેને, તે બીજાં સ્વરૂપને પલટાવવા, ક્રિયા માર્ગમાં મૂકવું એ તર્કકાર્ય છે.

અવલોકન—સૃષ્ટિક્રમના જડ ચૈતન્ય વ્યવહાર માત્રનું દિગ્દર્શન કરી તે દરેકના ક્રિયામાર્ગ જાણી, તેમની નિત્યતા, અનિત્યતા, સત્યતા, અસત્યતા વિગેરે પર વિચાર કરી દૃઢ નિશ્ચયપર આવવું એ અવલોકન કાર્ય છે.

ચિંતન—ઉપર પ્રમાણે બાહ્ય તત્ત્વોને નિશ્ચય થતાં અંતર સૂક્ષ્મ તત્ત્વોના ક્રિયામાર્ગની શોધ કરવી અને તેમાં શ્રદ્ધાન્વિત થઈ બિંદુની પરિસીમા પ્રાપ્ત કરવી એ ચિંતન કાર્ય છે. દુઃકમાં આગલાં સ્વરૂપ ચિંતન પર આવવાનાં પગથીયાં છે. કદપના સુધી તો અહંભાવ લોભાદિક સ્વાર્થોજ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. તર્કસ્વરૂપમાં કરતાં આત્મનિર્ણયની ઝાંખી થવા માંડે છે કે જે ચિંતનસ્વરૂપમાં સંપૂર્ણરીતે પરિપાક પામે છે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે યુદ્ધિપ્રભાવભેદનાં સામાન્ય સ્વરૂપ ચિત્ર ઉપરથી કયા કયા ભેદ ઉપરથી કેવા પ્રકારની વ્યવહાર વ્યવસ્થાનું દિગ્દર્શન થાય એપર આવીશું. જેપરથી ભિન્ન ભિન્ન લેખકોની દૃષ્ટિમાં ભિન્ન ભિન્ન ભેદનું સ્પષ્ટિકરણ પણ સહજ થઈ જશે. વ્યવહારથી અલગ રહી વ્યવહારમાં ગાંડા ગણાઈ અંતર વૃત્તિથી રસને કેળવી રસનો અનુભવ લેતાં એવા રસનું દૃષ્ટિ બિંદુ કયાં સ્થિર થાય, એજ લેખકોના ભેદનું સુખ્ય સ્પષ્ટિકરણ છે. એમ કરતાં કેટલાક લેખક વ્યવહારથી અલગ છતાં, ગૃહ વ્યવહાર અને કુદરતરસનુંજ અવલોકન કરી, તેના રંગમાંજ રસમય તદ્દલીન રહે છે. આવા લેખકોમાંથી સુધડતાવાળા લેખો ઉદ્ભવે છે. ન્યૂનતા કે અધિકતા વિના યોગ્ય સ્વરૂપમાં મનહરરીતે દૃષ્ટિ આગળ સ્વરૂપનું તરી રહેવું એ સુધડતા છે. વ્યવહારમાં બાહ્ય વસ્ત્રાલંકારનાં સુધડચિત્રની અસરથી દ્વેષનાં તેવાંજ પ્રકારનાં સુધડચિત્રની અસર કોઈપણ રીતે ભિન્ન નથી. કેટલાક ગૃહ કુટુંબ અને કુદરતરસની ગુંથણીમાં નિઃસારતા કે નીરસતા જોઈ પોતાનું દૃષ્ટિ બિંદુ, ગામ, દેશ, રાજ્યવ્યવસ્થા, હુન્નર, ચમત્કૃતિ કે અલૌકિક કે અનુપમ સૌંદર્યના વિષય ઉપરજ, ઠેરવે છે. એમાંથી વિસ્તૃત કે શૌર્યવાળા લેખો ઉદ્ભવે છે. એઓ ગૃહ અને કુટુંબના વિષયને પ્રસંગોપાતજ, વિશેષ ખેંચાણ કરનારી કે ચિત્તાકર્ષક બાળપોતામાંજ અડકે છે. સુધડતાવાળા લેખકોમાં એકજ વિષયમાં તન્મયતા અને ગુંથણી વિશેષ હોય છે. સારે અહિંયા તેના કરતાં વધુ વિશાળતા અને અનેક વિષયપર દૃઢકા વિશેષ હોય છે.

એ બન્ને વર્ગવાળા લેખકો સ્થૂળ સૃષ્ટિનાં બક્ત હોઈ બાહ્ય સ્વરૂપન ચિતરે છે, વિરત્વ કે શૌર્ય કુદરતને પણ, ઉત્સાહ આપનાર સ્વરૂપમાં મૂકી, શૌર્યાન્વિત, તેજસ્વી, ભવ્ય કે રસમયોદ્ધાના સ્વરૂપમાં ખડી કરી દે છે. સારે સુધડતા તેની સાથે બાળક માફક ગેલ કરે છે કે પત્નીપ્રેમ માફક તરંગ નિમગ્ન નિર્મળ તન્મય વધા કરે છે. વળી સુધડતા હૃદય વૃત્તિને નિર્મળ કરે છે ત્યારે વિરત્વ કે શૌર્ય એને ઉત્તેજિત કરી ઉશ્કેરે છે. સુધડતા માતા, પત્ની, બંધુ, પુત્ર, મિત્ર વિગેરેના સંબંધમાં, વિનય, વિવેક, નમ્રતા, ઉદારતા, ક્ષમા, સંતોષ, ધૈર્ય, હિમત વિગેરે વ્યવહાર ઉપયોગી ઉચ્ચ ગુણોનું તેમજ વ્યવહાર વ્યવસ્થાની ખામી અને તેને યોગ્ય જોઈતાં સ્વરૂપનું, ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે, નરમ સ્વરૂપમાં ભાન કરાવી, હૃદયને નિર્મળ કરી, પીંગળાવી, વ્યવહાર અને સ્વાર્થને જોઈતી હદમાં જ એ ગુણો પોષાવી, અનુવર્તાવે છે. સારે વિરત્વ કે શૌર્ય ન્યાત ગામ કે દેશનું અભિમાન ઉત્પન્ન કરાવી, તેમને અર્થ પોતાનો સ્વાર્થ પણ ત્યાગ કરાવી, પરોપકાર કે સામાન્ય જનસમૂહનાં હિતનાં કાર્યમાં ઉશ્કેરી તે પાર પાડવા પ્રયાસ કરાવે છે. અને ગમે તેવી મુસીબતમાં પણ અંપલાવવા બળ હિમત અને દૃઢતા અપાવે છે, કે પ્રાપ્ત કરાવે છે. સુધડતાના રસનિમગ્ન લેખકને વ્યવહારિક નીતિરીતિનું સાદું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. સારે જેની હૃદયવૃત્તિમાં વિરત્વ કે શૌર્યનો ઝરો વધા કરતો હોય તેને જમાના જમાનાનું જ્ઞાન, તોલન શક્તિ, અવલોકન શક્તિ, આલતા જમાનામાં તરી આવતી અગત્યની મુખ્ય મુખ્ય ખામીઓ, જમાનાને અનુસરી દેશ ગામ અને સમૂહની જરૂરીઆતો, તેમાં હૃદય વૃત્તિની આર્દ્રતા, તેમાં વૃત્તિનું રોકાણ અને એ રોકાણમાં જ રસ નિમગ્ન-પણું એજ, વિચાર અને ભાષામાં વિરત્વ કે શૌર્ય અપાવે છે કે પ્રાપ્ત કરાવે છે.

પ્રોત્સાહ ને કુશળતા-એ સુધડતાનાં પ્રગાઠ સ્વરૂપ છે. સુધડતામાં જ્યારે નીતિ નિયમાદિક, વ્યવહારિક સ્થૂળદ્વારાજ, દૃષ્ટિગોચર થાય છે, ત્યારે પ્રોત્સાહ અને કુશળતામાં તે વ્યવહારમાં સામાન્ય પ્રચલિત સૂક્ષ્મદ્વારા દૃષ્ટિગોચર થાય છે. વિરત્વ કે શૌર્યનાં આવેશિક સ્વરૂપને પણ યોગ્ય સ્થળે, ગંભીર અને ઘટ ભવ્યતાની યોગ્ય હદમાં જ ખીલવી મિશ્રિત કરવામાં આવે છે. પ્રોત્સાહ અને કુશળતામાં જ્યારે સૂક્ષ્મના યોગ્ય અંગને યોગ્યરીતે જ ખીલવેલું હોય, અને એમ યોગ્ય ખીલવવા પ્રસંગની ચુંટણી હોય, તેમજ તે અંગને ખીલવી ઉદ્દીપન કરનાર આ-

સપાસના સસર્ગી સૂક્ષ્મના આવિર્ભાવ યોગ્યરીતે યોગ્ય પ્રસંગે અંગને તેજ અને પ્રકાશ આપવાજ આગળથી ઘટાવેલા હોય જેથી અમુક એક બિંદુ તરફજ અનેક વિચિત્ર રંગવાળા પ્રવાહો દોડી જાય છે એવું ભાન થઈ રહે એવી વિચિત્ર કલ્પના તરતી રહે છે. ત્યારે સુઘડતામાં સમગ્ર રીતે એવાં અંગની ખીલવણી હોતી નથી. પણ ઘણી ખરી બાબતોમાં નિર્ભય કે સામાન્ય બાબતો ઘુસાડી દીધી હોય, કોઈ અંગને વધુ એછા હૃદયહાર માર્ગ આપ્યો હોય, કે વ્યવહારિક સૂક્ષ્મની-ભિન્ન ભિન્ન પાત્રનાં વર્તનદ્વારા પણ—ગણના કે પુનરુક્તિ માત્રજ દૃષ્ટિગોચર થાય. પ્રોત્સાહ અને કુશળતા માટે વ્યવહારિક સૂક્ષ્મના બારીકમાં બારીક ભેદનું જ્ઞાન, તેની હૃદયવિકાસ અને ચક્તિમાત્રની મનોવૃત્તિપર થતી અસરનું જ્ઞાન, અને એવાં જ્ઞાનમાટે કંઈક અંતર સૂક્ષ્મનું અવલોકન, તેમજ વ્યવહારનું અવલોકન, આટલાંની આવશ્યકતા છે. ત્યારે સુઘડતામાં તો ફક્ત વ્યવહારનુંજ બારીક અવલોકન હોય છે. પ્રોત્સાહ અને કુશળતામાં હૃદયરસ ઉન્નત અને પ્રગાઠ હોય છે પણ શ્રદ્ધાની ઝંખી છતાં શ્રદ્ધાબિંદુ પ્રગાઠ હોતું નથી.

બુદ્ધિવાદ્યેષો—એમાં હૃદય અને અંતઃકરણને એક બાબતુએજ રાખી કે તેમના તરફ લક્ષ કર્યા વિના મનની ગતિનુંજ અવલોકન હોય છે. જેથી એમાં શ્રદ્ધાનાં ચિત્રો હોઈ પ્રેમપરિપાકનું દર્શન નથી. પણ તક અને કલ્પનાનાં ચિત્રો હોઈ ચૈતન્ય શક્તિના પ્રભાવબળનું દિગ્દર્શન કરવાનોજ, વિચારશક્તિદ્વારા, પ્રયાસ હોય છે. જેથી સામાન્ય વ્યવહારપ્રચલિત-સ્વરૂપ અને સત્ય બહાર, અપવાદરૂપે નિકળતાં, ધ્યાન, ધારણા અને ચિંતનવાળાં સ્વરૂપ ચિત્રનાં સત્યમાં એમને લેશ પણ શ્રદ્ધા હોઈ તે માન્ય હોતાં નથી. જેથી કોઈપણ બિંદુ તરફ દૃષ્ટિ વિના અથવા એવાં કોઈપણ બિંદુને અમાન્ય રાખવા, અથવા માન્યતા સિદ્ધ કરવા, એવાં બિંદુનાં અસ્તિત્વપર આક્ષેપ કરીકેશંકાલઈ વ્યવહાર અને વ્યવહારિક કુદરતનાં પૃથક્કરણથી સ્થૂળ કે જડ વ્યવહાર તેમજ મન કે મનની ગતિ દ્વારાજ સત્ય શોધવા અનેક તક અને શોધો એમાં થયાં કરે છે. જેથી એમાં અથડાટ, પછડાટ અને ચાતના વિતંડા પણ હોય એમાં નવાઈ નથી. એમાં આક્ષેપવૃત્તિની કેળવણી હોવાથી એ બુદ્ધિની તીવ્રતા વિશેષ કેળવે છે, સામાન્ય અસંલ્પ સ્વરૂપકલ્પનાચિત્રને તરતજ તારવી કાઢે છે, એવાં સ્વરૂપના સંબંધમાં ભિન્ન ભિન્ન દોષ બતાવી તેપર અશ્રદ્ધા કરાવે છે અને બુદ્ધિની તીવ્રતાને લીધે શ્રેષ્ઠપદ પર રહે છે. જેથી વ્યવહારમાં એ કંઈ થોડો ભાગ બળવતા

એ બન્ને વર્ગવાળા લેખકો સ્થૂળ સૃષ્ટિનાં જ ભક્ત હોઈ બાહ્ય સ્વરૂપ જિતે છે, વિરત્વ કે શૌર્ય કુદરતને પણ, ઉત્સાહ આપનાર સ્વરૂપમાં મૂકી, શૌર્યાન્વિત, તેજસ્વી, ભવ્ય કે રસમય ચોક્કાના સ્વરૂપમાં ખડી કરી દે છે. ત્યારે સુધડતા તેની સાથે બાળક માફક ગેલ કરે છે કે પત્નીપ્રેમ માફક તરંગ નિમગ્ન નિર્મળ તન્મય વહા કરે છે. વળી સુધડતા હૃદય વૃત્તિને નિર્મળ કરે છે ત્યારે વિરત્વ કે શૌર્ય એને ઉત્તેજિત કરી ઉશ્કેરે છે. સુધડતા માતા, પત્ની, બંધુ, પુત્ર, મિત્ર વિગેરેના સંબંધમાં, વિનય, વિવેક, નમ્રતા, ઉદારતા, ક્ષમા, સંતોષ, ધૈર્ય, હિમત વિગેરે વ્યવહાર ઉપયોગી ઉચ્ચ ગુણોનું તેમજ વ્યવહાર વ્યવસ્થાની ખામી અને તેને યોગ્ય નોંધતાં સ્વરૂપનું, ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે, નરમ સ્વરૂપમાં ભાન કરાવી, હૃદયને નિર્મળ કરી, પીંગળાવી, વ્યવહાર અને સ્વાર્થને નોંધતી હૃદમાં જ એ ગુણો યોગાવી, અનુવર્તાવે છે. ત્યારે વિરત્વ કે શૌર્ય ન્યાત મામ કે દેશનું અભિમાન ઉત્પન્ન કરાવી, તેમને અર્થે પોતાનો સ્વાર્થ પણ ત્યાગ કરાવી, પરોપકાર કે સામાન્ય જનસમૂહનાં હિતનાં કાર્યમાં ઉશ્કેરી તે પાર પાડવા પ્રયાસ કરાવે છે. અને ગમે તેવી મુસીબતમાં પણ અંપલાવવા બળ હિમત અને દૃઢતા અપાવે છે, કે પ્રાપ્ત કરાવે છે. સુધડતાના રસનિમગ્ન લેખકને વ્યવહારિક નીતિરીતિનું સાફ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. ત્યારે જેની હૃદયવૃત્તિમાં વિરત્વ કે શૌર્યનો ઝરો વહા કરતો હોય તેને જમાના જમાનાનું જ્ઞાન, તોલન શક્તિ, અવલોકન શક્તિ, ચાલતા જમાનામાં તરી આવતી અગત્યની મુખ્ય મુખ્ય ખામીઓ, જમાનાને અનુસરી દેશ ગામ અને સમૂહની જરૂરીઆતો, તેમાં હૃદય વૃત્તિની આદ્રતા, તેમાં વૃત્તિનું રોકાણ અને એ રોકાણમાં જ રસ નિમગ્ન પણ એજ, વિચાર અને ભાષામાં વિરત્વ કે શૌર્ય અપાવે છે કે પ્રાપ્ત કરાવે છે.

પ્રોત્સાહ ને કુશળતા-એ સુધડતાનાં પ્રગાઠ સ્વરૂપ છે. સુધડતામાં બ્યારે નીતિ નિયમાદિક, વ્યવહારિક સ્થૂળદ્વારાજ, દૃષ્ટિગોચર થાય છે, ત્યારે પ્રોત્સાહ અને કુશળતામાં તે વ્યવહારમાં સામાન્ય પ્રચલિત સૂક્ષ્મદ્વારા દૃષ્ટિગોચર થાય છે. વિરત્વ કે શૌર્યનાં આવેશિક સ્વરૂપને પણ યોગ્ય સ્થળે, ગંભીર અને ઘટ ભવ્યતાની યોગ્ય હૃદમાં જ ખીલવી મિશ્રિત કરવામાં આવે છે. પ્રોત્સાહ અને કુશળતામાં બ્યારે સૂક્ષ્મના યોગ્ય અંગને યોગ્યરીતે જ ખીલવેલું હોય, અને એમ યોગ્ય ખીલવવા પ્રસંગની ચુંટણી હોય, તેમજ તે અંગને ખીલવી ઉદ્દીપન કરનાર આ-

સપાસના સસર્ગી સૂક્ષ્મના આવિર્ભાવ યોગ્યરીતે યોગ્ય પ્રસંગે અંગને તેજ અને પ્રકાશ આપવાજ આગળથી ઘટાવેલા હોય જેથી અમુક એક બિંદુ તરફજ અનેક વિચિત્ર રંગવાળા પ્રવાહો દોડી જાય છે એવું ભાન થઈ રહે એવી વિચિત્ર કલ્પના તરતી રહે છે. ત્યારે સુઘડતામાં સમગ્ર રીતે એવાં અંગની ખીલવણી હોતી નથી. પણ ઘણી ખરી બાબતોમાં નિર્ભય કે સામાન્ય બાબતો ઘુસાડી દીધી હોય, કોઈ અંગને વધુ એછા હૃદયહાર માર્ગ આપ્યો હોય, કે વ્યવહારિક સૂક્ષ્મની-ભિન્ન ભિન્ન પાત્રનાં વર્તનદ્વારા પણ—ગણુના કે પુનરુક્તિ માત્રજ દૃષ્ટિગોચર થાય. પ્રોત્સાહ અને કુશળતા માટે વ્યવહારિક સૂક્ષ્મના બારીકમાં બારીક ભેદનું જ્ઞાન, તેની હૃદયવિકાસ અને અકિતમાત્રની મનોવૃત્તિપર થતી અસરનું જ્ઞાન, અને એવાં જ્ઞાનમાટે કંઈક અંતર સૂક્ષ્મનું અવલોકન, તેમજ વ્યવહારનું અવલોકન, આટલાંની આવશ્યકતા છે. ત્યારે સુઘડતામાં તો ફક્ત વ્યવહારનુંજ બારીક અવલોકન હોય છે. પ્રોત્સાહ અને કુશળતામાં હૃદયરસ ઉન્નત અને પ્રગાઢ હોય છે પણ શ્રદ્ધાની ઝંખી છતાં શ્રદ્ધાબિંદુ પ્રગાઢ હોતું નથી.

બુદ્ધિવાદબેખો—એમાં હૃદય અને અંતઃકરણને એક બાબુએજ રાખી કે તેમના તરફ લક્ષ કર્યા વિના મનની ગતિનુંજ અવલોકન હોય છે. જેથી એમાં શ્રદ્ધાનાં ચિત્રો હોઈ પ્રેમપરિપાકનું દર્શન નથી. પણ તર્ક અને કલ્પનાનાં ચિત્રો હોઈ ચૈતન્ય શક્તિના પ્રભાવબળનું દિગ્દર્શન કરવાનોજ, ભચારશક્તિદ્વારા, પ્રયાસ હોય છે. જેથી સામાન્ય વ્યવહારપ્રચલિત-સ્વરૂપ અને સત્ય બહાર, અપવાદરૂપે નિકળતાં, ધ્યાન, ધારણા અને ચિંતનવાળાં સ્વરૂપ ચિત્રનાં સત્યમાં એમને લેશ પણ શ્રદ્ધા હોઈ તે માન્ય હોતાં નથી. જેથી કોઈપણ બિંદુ તરફ દૃષ્ટિ વિના અથવા એવાં કોઈપણ બિંદુને અમાન્ય રાખવા, અથવા માન્યતા સિદ્ધ કરવા, એવાં બિંદુનાં અસ્તિત્વપર આક્ષેપ કરીકે શંકાલઈ વ્યવહાર અને વ્યવહારિક કુદરતનાં પૃથકરણથી સ્થૂળ કે જડ વ્યવહાર તેમજ મન કે મનની ગતિ દ્વારાજ સત્ય શોધવા અનેક તર્ક અને શોધો એમાં થયાં કરે છે. જેથી એમાં અથડાટ, પછડાટ અને ચાતના વિતંડા પણ હોય એમાં નવાઈ નથી. એમાં આક્ષેપવૃત્તિની કેળવણી હોવાથી એ બુદ્ધિની તીવ્રતા વિશેષ કેળવે છે, સામાન્ય અસંલ્પ સ્વરૂપકલ્પનાચિત્રને તરતજ તારવી કાઢે છે, એવાં સ્વરૂપના સંબંધમાં ભિન્ન ભિન્ન દોષ બતાવી તેપર અશ્રદ્ધા કરાવે છે અને બુદ્ધિની તીવ્રતાને લીધે શ્રેષ્ઠપદ પર રહે છે. જેથી વ્યવહારમાં એ કંઈ થોડો ભાગ બળવતા

નથી. અને એમનો મોભો અને ગણના પણ કંઈ થોડાં નથી.

પ્રોઢતા, ભવ્યતા અને દિવ્યતા—એમાં શ્રદ્ધાભિન્દુ પ્રગાઠ હોય છે. અંતરસૂક્ષ્મ કેળવણી વ્યવહારનીપર એટલે વ્યવહારમાં ક્વચિત ક્વચિતજ દૃષ્ટિગોચર થતાં એવાં સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાંજ હોય છે. જેથી એમાં સર્વ દૃષ્ટિ શ્રદ્ધાતે અનુસરી સૂક્ષ્મને ઉન્નત કરવા કે તેમ થાય તેમાટે કેળવવાપરજ હોય છે. જેથી એમાં હૃદયરસ પ્રગાઠ થતાં થતાં અંતઃકરણની નિર્માણતા અને ખુદ્ધિ વિશેષ તરી આવે છે.

પ્રેમપ્રકાશ—એમાં સમય ઉચ્ચ સૂક્ષ્મ કેળવાઈ સમય સ્વતંત્રતા, નિરુપૃહતા, સમાનતા, અને પ્રેમ પ્રાપ્ત કરનાં રંગે રંગે જડ અને ચૈતન્યમાં રસપ્રવાહ—એક સરખી રીતેજ લેશ પણ ક્ષોભ આચકા કે અથડાટની છાયા વિના—તેજ આપતો, સર્વ રસમય કરતો, અને સર્વ સમયને નિજ સ્વરૂપમાં સમાવી લેતો, એક અચળ અને અખંડ ધારામાં—જ શાંતિ પ્રસારી, પરિપાક કરી, દૃઢ કે પ્રગાઠ કરતોજ રેલતો કે રેલાવવા માંડતો દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

સામાન્ય વિવેચન ઉપરથી હવે એ દરેક ભેદનાં વિશેષ સ્વરૂપઉપર જતાં પ્રથમ:—

(૧) **હૃદયપ્રવાહ**—હૃદયઆધાત પ્રગાઠ થતાં પૃથક્ પૃથક્ સ્વરૂપને સંબંધરહિત પૃથક્ પૃથક્ ચિત્રાકૃતિમાં ખડું કરવાના પ્રયાસની શિશ્યાત તે હૃદયપ્રવાહ.

(૨) **ઉભરા**—આધાતપ્રગાઠતાના ક્રિયામાર્ગમાં આવેશ પ્રવેશ થતાં અનુકરણ કે રૂપાંતરાદિકદ્વારા, હલકા, ઉતરતા, ચૌર્યવૃત્તિશીલ બાહ્યભાવે બાહ્યભાષામાં નિકળવા તે **ઉભરા**. એમાં સ્વતંત્ર ખુદ્ધિપ્રભાવની ઝાંખી સુદ્ધ હોતી નથી. વિચાર, વિચારની દિશા, અને વિચારની ગુંથણી, આધાતથી પ્રાપ્ત થતાં અનુકરણરૂપેજ હોય છે. વિચારચિત્રમાં કંઈ પણ નવીન સ્વરૂપ હોતું નથી. તેમજ કંઈ પણ ચમત્કૃતિ દૃષ્ટિગોચર થતી નથી. વિચાર પણ સંબંધરહિત અને શિથિલ હોય છે. અને શબ્દ રચના અને વાક્ય, વીર્ય કે તેજરહિત, સાધારણ પ્રચલિતજ હોય છે. જેથી સામાન્યતા, પિષ્ટપેષણ કે જમાનામાં કે આગત જમાનામાં પ્રચલિત વિચારના પુનરાવર્તનદોષ શિવાય કશું હોતું નથી.

(૩) **શબ્દજળ** કે **ગુંથણી**—ઉભરામાં આવેશનાં પૃથક્ પૃથક્ સ્વરૂપ શિવાય વિષયની સંકલના જેવું થોડુંજ હોય છે. ત્યારે અહિંયાં આધાતપ્રગાઠતા, વિષયનું સંકલના સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા કે ખડું કરવાના પ્રયાસમાં મંચન કરતી, દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અને તેમ કરતાં વિષય

સ્વરૂપઅવલોકન સ્પષ્ટ અને પ્રગાઠ થયેલું ન હોવાથી, વિષયનું ચિત્ર આપતાં હૃદયની અવલોકન અને ચિંતન શક્તિની ખામીને લીધે અપૂર્ણ છાપનું ચિત્ર આપતાં શબ્દ આડંબર થતાં શબ્દની ગણના, વિચારની ગણના કે વિચારની ગુંથણીથી હૃદયભાવ અતાવવાનો પ્રયાસ અને તેમ થતાં ક્ષિપ્રતા, દીર્ઘસૂત્રતા, અસંબંધતા, અસંભાવ્યતા, કઠોરતા, જડતા, શુષ્કતા, અયોગ્યતા, નિર્મલ્ય કે નિર્લવતા વિગેરે તરી આવતા દોષ તે શબ્દજાળ કે ગુંથણી, એમાં ઉભરામાં કહેલ દોષ પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. જેથી વિષયનું સંકલનાસ્વરૂપ ઉભરામાત્ર પણ થઈ રહે. અને શબ્દોની ભાવવાચકતા, વિશેષ સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરી ચિત્રની છાપ આમેલુ-બ ન પાડતાં, સામાન્ય સ્વરૂપ દર્શક હોઈ, ઝાંખાં કે અસ્પષ્ટ ચિત્રજ ઉત્પન્ન કરે છે.

(૪) રાગાવેશકતા—વૃત્તિઓનાં રાગાત્મક સ્વરૂપનાં ચિત્ર આપી વાંચકવૃંદની રાગાત્મક વૃત્તિઓને ઉસ્કેરી જાગૃત કરવી અથવા કામ, દોષ, લોભ, મોહાદિક વૃત્તિને વશ પ્રગાઠવૃત્તિઓનાં ચિત્ર આપી પાત્રમાં તરી આવતા અધમ ગુણોનું ભાન કરાવવું. કે એવા અધમ ગુણોને પરિણામે તરી આવતી દયા, ક્ષોભ, દીનતા, ક્રૂરતા, દૂષ્ટતા, અવજ્ઞા, તિરસ્કારાદિક વૃત્તિની સ્થિતિપર વાંચકવૃંદના હૃદયને મૂકવું એ રાગાવેશકતા. એમાં પણ વૃત્તિઓનાં રાગનાં તરી નીકળતા આવેશનાં ચિત્ર લેખકની શક્તિ પ્રમાણે પ્રગાઠ કે સામાન્ય હોય. એને ઉભરાનું પ્રગાઠ સંકલના-સ્વરૂપનું બુદ્ધિપ્રભાવકદ્વપનાચિત્ર કહી શકાય. એમાં ઘણું ખરું હૃદયી બહાર છટેલી એકદેશીય વૃત્તિનું જ ભાન થાય છે. જેથી એ હલકા કે મધ્યમ પ્રકારનાં વાંચકવર્ગને રચિકર થઈ પડે છે. પાત્ર અને ભાવો સમજવા વિચાર શક્તિને લેશ માત્ર પણ તસ્દી આપવી પડતી નથી. વસ્તુસંકલનામાં ચમત્કૃતિ અને ગુંથણી એ એમાં ચાતુર્ય હોય છે. પાત્રોના ભાવો કરતાં વસ્તુસંકલના જાણવા જણાસા વાંચકને વિશેષ આકર્ષે છે. અતિ દુઃખ, અતિ કષ્ટ, અતિ ભય, અતિ ચપળતા, અતિ કઠોરતા, અતિ કામાવેશકતા, અતિ ખટપટ વિગેરેજ ચિત્રો વાંચકનાં સંતોષની પર્યાપ્તિ છે. વૃત્તિઓની ઉસ્કેરણીથી ઉત્પન્ન થતો રાગ અથવા ઉત્પન્ન થતા રાગનું ભાન એજ રાગાત્મક વૃત્તિને હર્ષસ્થાન છે. અને એજ હર્ષસ્થાન આનંદ સ્વરૂપની મર્યાદા છે. એમાં અસ્વભાવિક ચિત્રો એ સ્વાભાવિક ગુણ છે.

(૫) માધુર્ય—અમુક ખિંદુ ઉપર હૃદયઆધાત અથડાટ રહિત ચિત્ર થઇ પ્રગાઠ થાય ત્યારે તે ખિંદુનો સ્વાભાવિક રસ, પદ્ધતિલિપ્ય કે કર્ણ અને હૃદયને પ્રિય સ્વરૂપમાં, રેલાવવા માંડે ત્યારે માધુર્ય કહેવાય. એ ખિંદુ સામાન્ય સપાટીથી ઉન્નત હોતું નથી. એમાં શબ્દ અને પદ રચનાની ચમત્કૃતિ, અને સૌંદર્યનાં ભભક કે મોહની સ્વરૂપ હોય છે. પણ અંતર કેળવણી કે હૃદયરસનું ખિંદુ વ્યવહાર બહાર ઉચ્ચ કે હૃદય વિકાસવા યોગ્ય હોતું નથી. એમ છતાં એ નિર્મળતાનું ભાન કરાવે છે. જેથી માધુર્ય માત્ર ચળકાટ કે તેજનું ભાન કરાવતું નથી. ચળકાટસ્વરૂપમાં ખીની અપેક્ષા કરાવે પણ એવી અપેક્ષા યોગ્ય ચળકાટસ્વરૂપ આપી શકતું નથી. બાહ્ય સૌંદર્યને લીધે સામાન્ય સ્થૂળ દૃષ્ટિવાળાને એ વિશેષ પ્રિય રચિકર, ચિત્તાકર્ષક, અને મોહક થઇ પડે છે. કેમકે તેમની ગ્રહણ શક્તિની પરિસીમા એથી ઉન્નત સ્વરૂપ સમજવા કે વિલોકવા તદ્દન અશક્ય છે. વૃત્તિવિનોદ પરિપાક હોવાથી બાહ્ય સૌંદર્ય એ એનો સ્વાભાવિક ગુણ છે. પણ વૃત્તિવિનોદનું ખિંદુ સ્થૂળ સામાન્ય કે વ્યવહારિક હોવાથી હૃદયવિકાસ યોગ્ય વિશાળતા એમાં હોતી નથી.

(૬) સુધડતા—ગૃહ કુટુંબ કે વ્યવહાર પ્રેમનું ભાન કરાવતાં તેમાં રસ ઉપજાવી વૃત્તિને ચળકાટ આપવો એટલે હૃદયપર ચઢેલો કાટ ફેડી માંજેલા વાસણ માફક ચળકતું કરવું તે સુધડતા. એમાં ઉત્તમ પ્રકારની ચિત્રશક્તિ અને જનસમૂહના આચાર વિચાર અને વ્યવહારના બારીક જ્ઞાનની જરૂર છે. કુટુંબમાં સ્થૂળ કે બાહ્ય સૃષ્ટિની અવલોકન શક્તિ પરિપક્વ થયેલી હોવી જોઈએ. જેથી પ્રસંગ, વિષય અને પાત્રનો પ્રવાહ ઉદ્દેશની ઐક્યતા જળવતો ઉત્તેજિત કરનાર પ્રગાઠ તરી આવે. સુધડ લેખકોનું ક્ષેત્ર દરેક દેશ અને દરેક કાળમાં વિશાળ હોય છે. પણ આપણી ગૂર્જરી ભાષામાં તો એજ જવલજ થઇ પડ્યું છે તો એથી ચઢતા વર્ગની વાત શું કરવી ? પણ દેશનું ભાવિ ફેરવવા કે ભાવિનું સ્વરૂપ બદલાવવા તો સુધડતા પછીના ચઢતા વર્ગનીજ આવશ્યકતા રહે છે.

સુધડતા માતાના વાહાલ કે પ્રેમથી નીતિ ઉચ્ચતા અને રસનું ભાન કરાવવા પ્રયાસ કરે છે. એ ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ વિલોકે અને વિલોકાવે અને તેમ કરતાં તે ગમે તો ક્રોધ કે શૌર્યનું ચિત્ર ચીતરતી હોય તો પણ માતું વચન કોમળતા છોડતી નથી. એવાં માતાના હાલરડાંથી હૃદય નિર્મળ થઇ શાંત નિદ્રાવશ થઇ જાય છે. આસપાસનો મગજ કે હૃદયપરનો બોળે જીલી જાય છે અને એવી શાંત નિર્મળ અસર હૃદયપર

દૃઢ થતાં થતાં નિવૃત્તિ પરાયણ જેવી સ્થિતિ થઈ (એકાંત વાસમાં કે વ્યવહારથી અલગ જેવી રીતે અથવા અતડા પડી) શાંતઆનંદનો રસ અનુભવવાની વૃત્તિ રહે છે. ખીજું સર્વ નીરસ, શૂન્ય, જડ અને શુષ્ક લાગે છે. એવા આનંદ માટે મન, તરંગ, કલ્પના કે તર્કમય બની પોતાના હૃદયરંગ માટે વિવિધ ચિત્રો ચિતર્યા કરે છે કે જેમાં હૃદ બહારનો જોરસો, આવેશ કે અસ્વાભાવિક ચળકાટ કે પ્રાઢતા હોતાં નથી. પણ એ કોમળ અને મધુર વહતા શાંત પ્રવાહનું ભાવ કરાવે છે તેમજ એ મનોભાવને ઉંચે ચઢાવતાં નથી કે ઉશ્કેરતાં નથી પણ કલ્પનાસ્વરૂપ ઉપર મનોવૃત્તિની એક સરખી મનહર અને શાંત ધાર વહાવે છે. જેથી કરી એવાં સર્વે ચિત્રો, શાંત કોમળ અને રસમય વિવેક વિનય નમ્રતા અને ઉદારતાવાળાં હોય છે. એમાં રાગાવેશકતાનાં ચિત્રો આસપાસના સંયોગથી સુઘડતાની ઐક્યતા * ઉદ્દીપન કરવા ખાતરજ હોય છે પણ રાગાવેશકતા ખાતરજ હોતાં નથી. વળી એવાં ચિત્રો ઘડીકે હસતાં, ઘડીકે ગંભીર, ઘડીકે વિચારશીલ તો ઘડીકે હૃદય શૂન્ય હોય છે. કેવળ વર્ણન આનંદી, માયાળુ અને પ્રેમી હોય છે. એ સર્વ વ્યવહારમય રસમાંજ મચી રહી વ્યવહારનીપર દિવ્ય, ભવ્ય કે પ્રાઢ હોતાં નથી. એકાંત વાસ કે એકાંત હૃદયરસનિમગ્ન અમુક હૃદમાંજ હોવાથી અવગ્રોહનની વ્યવહારિક વિશાળતા છતાં રસ એકદેશીયજ તરી આવી રસની વિશાળતાની છાપ ખીલી હૃદ્યને ઉત્તેજિત કરી અન્યને તે રસમાં સમાવી લેવાની શક્તિ આપતાં નથી. પણ સંકુચ કરી એક માર્ગી રસ અનુભવવા લાંચકજ બનાવે છે. એટલે કે માધુર્યનું પ્રગાઢ સ્વરૂપ હોઈ હૃદયવિકાસની પરિસીમા પ્રાપ્ત કરવાનું પગથીયું છે જેથી એમાંજ બહુપણું એ હૃદય-વિકાસકાર્ય નથી. એમ છતાં પણ ગૃહ કુટુંબ અને દેશનાં સુખશાંતીરૂપ વ્યવહાર માટે એવા રસની કંઈ થોડી જરૂર નથી. પણ જમાના જમાનાનાં પલટાતાં સ્વરૂપ પ્રમાણે એનાં ચિત્ર પણ નવાં ઉપસ્થિત થતાં રહેવાં જોઈએ,

સુઘડતામાં કલ્પના પ્રાધાન્ય છે. એ કલ્પના લેખકની અંતર કેળવણીમાં યુદ્ધિપ્રભાવનાં ખીજા સ્વરૂપોનાં અંશપરત્વે હોય છે. જેથી સુઘડ લેખકોના પણ તેમની હૃદયગતિના પ્રમાણમાં ભેદ પડી શકે. એટલે કે સ્વરૂપચિત્ર અને રસનાં પ્રગાઢ સ્વરૂપ પ્રમાણે સૌ સૌનાં સ્થાન કે શ્રેષ્ઠતામાં પણ ફેર હોય છે.

*ટીકા:—એ ક્ય=એથી બનેલું તદ્દત તન્મય એકી સ્વરૂપ ત્યારે ઐક્યતા=એ તન્મયતા સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા પ્રગાઢ થતી ક્રિયાઅવસ્થાસ્વરૂપ.

(૫) માધુર્ય—અમુક ખિંદુ ઉપર હૃદયઆધાત અથડાટ રહિત સ્થિર થઇ પ્રગાઠ થાય ત્યારે તે ખિંદુનો સ્વાભાવિક રસ, પદ્ધતિલિપ્ય કે કર્ણ અને હૃદયને પ્રિય સ્વરૂપમાં, રેલાવવા માટે ત્યારે માધુર્ય કહેવાય. એ ખિંદુ સામાન્ય સપાટીથી ઉન્નત હોતું નથી. એમાં શબ્દ અને પદ્ધતિનાની ચમત્કૃતિ, અને સૌંદર્યનાં ભભક કે મોહની સ્વરૂપ હોય છે. પણ અંતર કેળવણી કે હૃદયરસનું ખિંદુ વ્યવહાર બહાર ઉચ્ચ કે હૃદય વિકાસવા યોગ્ય હોતું નથી. એમ છતાં એ નિર્મળતાનું ભાન કરાવે છે. જેથી માધુર્ય માત્ર ચળકાટ કે તેજનું ભાન કરાવતું નથી. ચળકાટસ્વરૂપમાંની અપેક્ષા કરાવે પણ એવી અપેક્ષા યોગ્ય ચળકાટસ્વરૂપ આપી શકતું નથી. બાહ્ય સૌંદર્યને લીધે સામાન્ય સ્થૂળ દૃષ્ટિવાળાને એ વિશેષ પ્રિય રચિકર, ચિત્તાકર્ષક, અને મોહક થઇ પડે છે. કેમકે તેમની ગ્રહણ શક્તિની પરિસીમા એથી ઉન્નત સ્વરૂપ સમજવા કે વિલોકવા તદ્દન અશક્ય છે. વૃત્તિવિનોદ પરિપાક હોવાથી બાહ્ય સૌંદર્ય એ એનો સ્વાભાવિક ગુણ છે. પણ વૃત્તિવિનોદનું ખિંદુ સ્થૂળ સામાન્ય કે વ્યવહારિક હોવાથી હૃદયવિકાસ યોગ્ય વિશાળતા એમાં હોતી નથી.

(૬) સુધડતા—ગૃહ કુટુંબ કે વ્યવહાર પ્રેમનું ભાન કરાવતાં તેમનું રસ ઉપજાવી વૃત્તિને ચળકાટ આપવો એટલે હૃદયપર ચઢેલો કાટ ફેડી માંજેલા વાસણ માફક ચળકતું કરવું તે સુધડતા. એમાં ઉત્તમ પ્રકારની ચિત્રશક્તિ અને જનસમૂહના આચાર વિચાર અને વ્યવહારના બારીક જ્ઞાનની જરૂર છે. ટુંકમાં સ્થૂળ કે બાહ્ય સૃષ્ટિની અવલોકન શક્તિ પરિપક્વ થયેલી હોવી જોઈએ. જેથી પ્રસંગ, વિષય અને પાત્રનો પ્રવાહ ઉદ્દેશની ઐક્યતા જાળવતો ઉત્તેજિત કરનાર પ્રગાઠ તરી આવે. સુધક લેખકોનું ક્ષેત્ર દરેક દેશ અને દરેક કાળમાં વિશાળ હોય છે. પણ આપણી ગૂર્જરી ભાષામાં તો એજ જવલજ થઇ પડ્યું છે તો એથી ચઢતા વર્ગની વાત શું કરવી ? પણ દેશનું ભાવિ ફેરવવા કે ભાવિનું સ્વરૂપ બદલાવવા તો સુધડતા પછીના ચઢતા વર્ગનીજ આવશ્યકતા રહે છે.

સુધડતા માતાના વાહાલ કે પ્રેમથી નીતિ ઉચ્ચતા અને રસનું ભાન કરાવવા પ્રયાસ કરે છે. એ ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ વિલોકે અને વિલોકાવે અને તેમ કરતાં તે ગમે તો ક્રોધ કે શૌર્યનું ચિત્ર ચીતરતી હોય તો પણ માતું વચન કોમળતા છોડતી નથી. એવાં માતાના હાલરડાંથી હૃદય નિર્મળ થઇ શાંત નિદ્રાવશ થઇ જાય છે. આસપાસનો મગજ કે હૃદયપરનો બોળો ભૂલી જાય છે અને એવી શાંત નિર્મળ અસર હૃદયપર

દૃઢ થતાં થતાં નિવૃત્તિ પરાયણ જેવી સ્થિતિ થઈ (એકાંત વાસમાં કે વ્યવહારથી અલગ જેવી રીતે અથવા અતડા પડી) શાંતઆનંદનો રસ અનુભવવાની વૃત્તિ રહે છે. ખીજું સર્વ નીરસ, શૂન્ય, જડ અને શુષ્ક લાગે છે. એવા આનંદ માટે મન, તરંગ, કલ્પના કે તર્કમય બની પોતાના હૃદયરંગ માટે વિવિધ ચિત્રો ચિતર્યા કરે છે કે જેમાં હૃદ બહારનો જોસ્સો, આવેશ કે અસ્વાભાવિક ચળકાટ કે પ્રૌઢતા હોતાં નથી. પણ એ કોમળ અને મધુર વહતા શાંત પ્રવાહનું ભાવ કરાવે છે તેમજ એ મનોભાવને ઉચ્ચે ચઢાવતાં નથી કે ઉશ્કેરતાં નથી પણ કલ્પનાસ્વરૂપ ઉપર મનોવૃત્તિની એક સરખી મનહર અને શાંત ધાર વહાવે છે. જેથી કરી એવાં સર્વ ચિત્રો, શાંત કોમળ અને રસમય વિવેક વિનય નમ્રતા અને ઉદારતાવાળાં હોય છે. એમાં રાગાવેશકતાનાં ચિત્રો આસપાસના સંયોગથી સુઘડતાની ઐક્યતા* ઉદ્દીપન કરવા ખાતરજ હોય છે પણ રાગાવેશકતા ખાતરજ હોતાં નથી. વળી એવાં ચિત્રો ઘડીક હસતાં, ઘડીક ગંભીર, ઘડીક વિચારશીલ તો ઘડીક હૃદય શૂન્ય હોય છે. કેવં વર્ણત આનંદી, માયાળુ અને પ્રેમી હોય છે. એ સર્વ વ્યવહારમય રસમાંજ મચી રહી વ્યવહારનીપર દિવ્ય, ભવ્ય કે પ્રૌઢ હોતાં નથી. એકાંત વાસ કે એકાંત હૃદયરસનિમગ્ન અમુક હૃદમાંજ હોવાથી અવગ્રોહનની વ્યવહારિક વિશાળતા છતાં રસ એકદેશીયજ તરી આવી રસની વિશાળતાની છાપ ખીલી હૃદ્યને ઉત્તેજિત કરી અન્યને તે રસમાં સમાવી લેવાની શક્તિ આપતાં નથી. પણ સંકુચ કરી એક માર્ગી રસ અનુભવવા લાંચકજ બનાવે છે. એટલે કે માધુર્યનું પ્રગાઢ સ્વરૂપ હોઈ હૃદયવિકાસની પરિસીમા પ્રાપ્ત કરવાનું પગથીયું છે જેથી એમાંજ બહુપણુ એ હૃદય-વિકાસકાર્ય નથી. એમ છતાં પણ ગૃહ કુટુંબ અને દેશનાં સુખશાંતીરૂપ વ્યવહાર માટે એવા રસની કંઈ થોડી જરૂર નથી. પણ જમાના જમાનાનાં પલટાતાં સ્વરૂપ પ્રમાણે એનાં ચિત્ર પણ નવાં ઉપરિચિત થતાં રહેવાં જોઈએ, સુઘડતામાં કલ્પના પ્રાધાન્ય છે. એ કલ્પના લેખકની અંતર કેળવણીમાં બુદ્ધિપ્રભાવનાં ખીજા સ્વરૂપોનાં અંશપરત્વે હોય છે. જેથી સુઘડ લેખકોના પણ તેમની હૃદયગતિના પ્રમાણમાં ભેદ પડી શકે. એટલે કે સ્વરૂપચિત્ર અને રસનાં પ્રગાઢ સ્વરૂપ પ્રમાણે સૌ સૌનાં સ્થાન કે શ્રેષ્ઠતામાં પણ ફેર હોય છે.

*ટીકા:—એ ક્ય—જેથી બનેલું તદ્દન તન્મય એકી સ્વરૂપ ત્યારે ઐક્યતા= એ તન્મયતા સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા પ્રગાઢ થતી ક્રિયાઅવસ્થાસ્વરૂપ.

(૫) માધુર્ય—અમુક બિંદુ ઉપર હૃદયઆધાત અથડાટ રહિત સ્થિર થઇ પ્રગાઢ થાય ત્યારે તે બિંદુનો સ્વાભાવિક રસ, પદ્ધતિલિપ્ત કે કર્ણ અને હૃદયને પ્રિય સ્વરૂપમાં, રેલાવવા માંડે. ત્યારે માધુર્ય કહેવાય. એ બિંદુ સામાન્ય સપાટીથી ઉન્નત હોતું નથી. એમાં શબ્દ અને પદ્ધતિનાની અમત્કૃતિ, અને સૌંદર્યનાં ભભક કે મોહની સ્વરૂપ હોય છે. પણ અંતર કેળવણી કે હૃદયરસનું બિંદુ વ્યવહાર બહાર ઉચ્ચ કે હૃદય વિકાસવા યોગ્ય હોતું નથી. એમ છતાં એ નિર્મળતાનું ભાન કરાવે છે. જેથી માધુર્ય માત્ર ચળકાટ કે તેજનું ભાન કરાવતું નથી. ચળકાટસ્વરૂપ પ્રજાંખીની અપેક્ષા કરાવે પણ એવી અપેક્ષા યોગ્ય ચળકાટસ્વરૂપ આપી શકતું નથી. બાહ્ય સૌંદર્યને લીધે સામાન્ય સ્થૂળ દૃષ્ટિવાળાને એ વિશેષ પ્રિય રચિકર, ચિત્તાકર્ષક, અને મોહક થઇ પડે છે. કેમકે તેમની બ્રહ્મણ શક્તિની પરિસીમા એથી ઉન્નત સ્વરૂપ સમજવા કે વિલોકવા તદ્દન અશક્ય છે. વૃત્તિવિનોદ પરિપાક હોવાથી બાહ્ય સૌંદર્ય એ એનો સ્વાભાવિક ગુણ છે. પણ વૃત્તિવિનોદનું બિંદુ સ્થૂળ સામાન્ય કે વ્યવહારક હોવાથી હૃદયવિકાસ યોગ્ય વિશાળતા એમાં હોતી નથી.

(૬) સુઘડતા—ગૃહ કુટુંબ કે વ્યવહાર પ્રેમનું ભાન કરાવતાં તેમને રસ ઉપજાવી વૃત્તિને ચળકાટ આપવો એટલે હૃદયપર ચઢેલા કાંટ ફેડી માંજેલા વાસણુ માફક ચળકતું કરવું તે સુઘડતા. એમાં ઉત્તમ પ્રકારની ચિત્રશક્તિ અને જનસમૂહના આચાર વિચાર અને વ્યવહારના બારીક જ્ઞાનની જરૂર છે. કુટુંબમાં સ્થૂળ કે બાહ્ય સૃષ્ટિની અવલોકન શક્તિ પરિપક્વ થયેલી હોવી જોઈએ. જેથી પ્રસંગ, વિષય અને પાત્રનો પ્રવાહ ઉદ્દેશની ઐક્યતા બળવતો ઉત્તેજિત કરનાર પ્રગાઢ તરી આવે. સુઘડ લેખકોનું ક્ષેત્ર દરેક દેશ અને દરેક કાળમાં વિશાળ હોય છે. પણ આંખથી ગૂર્જરી ભાષામાં તો એજ જવલજ થઇ પડ્યું છે તો એથી ચઢતા વર્ગની વાત શું કરવી ? પણ દેશનું ભાવિ ફેરવવા કે ભાવિનું સ્વરૂપ પલટાવવા તો સુઘડતા પછીના ચઢતા વર્ગનીજ આવશ્યકતા રહે છે.

સુઘડતા માતાના વાહાલ કે પ્રેમથી નીતિ ઉચ્ચતા અને રસનું ભાન કરાવવા પ્રયાસ કરે છે. એ ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ વિલોકે અને વિલોકાવે અને તેમ કરતાં તે ગમે તો ક્રોધ કે શૌર્યનું ચિત્ર ચીતરતી હોય તો પણ માતૃ વચન કામળતા છોડતી નથી. એવાં માતાના હાલરડાંથી હૃદય નિર્મળ થઇ શાંત નિદ્રાવશ થઇ જાય છે. આસપાસનો મગજ કે હૃદયપરનો બોલો જુલી જાય છે અને એવી શાંત નિર્મળ અસર હૃદયપર

દૃઢ થતાં થતાં નિવૃત્તિ પરાયણ જેવી સ્થિતિ થઈ (એકાંત વાસમાં કે
 વ્યવહારથી અલગ જેવી રીતે અથવા અતડા પડી) શાંતઆનંદનો
 રસ અનુભવવાની વૃત્તિ રહે છે. ખીજું સર્વ નીરસ, શૂન્ય, જડ
 અને શુષ્ક લાગે છે. એવા આનંદ માટે મન, તરંગ, કલ્પના કે તર્કમય
 બની પોતાના હૃદયરંગ માટે વિવિધ ચિત્રો ચિતર્યા કરે છે કે જેમાં
 હૃદ બહારનો જોરસો, આવેશ કે અસ્વાભાવિક ચળકાટ કે પ્રાઢતા હોતાં
 નથી. પણ એ કોમળ અને મધુર વહતા શાંત પ્રવાહનું ભાવ કરાવે છે.
 તેમજ એ મનોભાવને ઉંચે ચઢાવતાં નથી કે ઉશ્કેરતાં નથી પણ
 કલ્પનાસ્વરૂપ ઉપર મનોવૃત્તિની એક સરખી મનહર અને શાંત ધાર
 વહાવે છે. જેથી કરી એવાં સર્વે ચિત્રો, શાંત કોમળ અને રસમય વિવેક
 વિનય નમ્રતા અને ઉદારતાવાળાં હોય છે. એમાં રાગાવેશકતાનાં ચિત્રો
 આસપાસનાં સંયોગથી સુઘડતાની અંકચતા * ઉદીપન કરવા ખાતરજ
 હોય છે પણ રાગાવેશકતા ખાતરજ હોતાં નથી. વળી એવાં ચિત્રો
 ઘડીક હસતાં, ઘડીક ગંભીર, ઘડીક વિચારશીલ તો ઘડીક હૃદય
 શૂન્ય હોય છે. કોઈ વર્ણત આનંદી, માયાળુ અને પ્રેમી હોય
 છે. એ સર્વ વ્યવહારમય રસમાંજ મચી રહી વ્યવહારનીપર દિવ્ય,
 ભવ્ય કે પ્રાઢ હોતાં નથી. એકાંત વાસ કે એકાંત હૃદયરસનિમગ્ન
 અમુક હૃદમાંજ હોવાથી અવગ્રોહનની વ્યવહારિક વિશાળતા છતાં
 રસ એકદેશીયજ તરી આવી રસની વિશાળતાની છાપ ખીલી
 હૃદયને ઉત્તેજિત કરી અન્યને તે રસમાં સમાવી લેવાની શક્તિ
 આપતાં નથી. પણ સંકુચ કરી એક માર્ગી રસ અનુભવવા
 લાચકજ બનાવે છે. એટલે કે માધુર્યનું પ્રગાઢ સ્વરૂપ હોઈ હૃદયવિકાસની
 પરિસીમા પ્રાપ્ત કરવાનું પગથીયું છે જેથી એમાંજ બદ્ધપણું એ હૃદય-
 વિકાસકાર્ય નથી. એમ છતાં પણ ગૃહ કુટુંબ અને દેશનાં સુખશાંતીરૂપ
 વ્યવહાર માટે એવા રસની કંઈ થોડી જરૂર નથી. પણ જમાના જમાનાનાં
 પલટાતાં સ્વરૂપ પ્રમાણે એનાં ચિત્ર પણ નવાં ઉપસ્થિત થતાં રહેવાં જોઈએ,
 સુઘડતામાં કલ્પના પ્રાધાન્ય છે. એ કલ્પના લેખકની અંતર કેળ-
 વણીમાં બુદ્ધિપ્રભાવનાં ખીજા સ્વરૂપોનાં અંશપરત્વે હોય છે. જેથી
 સુઘડ લેખકોના પણ તેમની હૃદયગતિના પ્રમાણમાં ભેદ પડી શકે.
 એટલે કે સ્વરૂપચિત્ર અને રસનાં પ્રગાઢ સ્વરૂપ પ્રમાણે સૌ સૌનાં સ્થાન
 કે શ્રેષ્ઠતામાં પણ ફેર હોય છે.

(૫) માધુર્ય—અમુક ખિંદુ ઉપર હૃદયઆધાત અથડાટ રહિત સ્થિર થઇ પ્રગાઠ થાય ત્યારે તે ખિંદુનો સ્વાભાવિક રસ, પદ્મલાલિત્ય કે કર્ણ અને હૃદયને પ્રિય સ્વરૂપમાં, રેલાવવા માંડે. ત્યારે માધુર્ય કહેવાય. એ ખિંદુ સામાન્ય સપાટીથી ઉન્નત હોતું નથી. એમાં શબ્દ અને પદ્મ રચનાની ચમત્કૃતિ, અને સૌંદર્યનાં ભભક કે મોહની સ્વરૂપ હોય છે. પણ અંતર કેળવણી કે હૃદયરસનું ખિંદુ વ્યવહાર બહાર ઉચ્ચ કે હૃદય વિકાસવા યોગ્ય હોતું નથી. એમ છતાં એ નિર્મળતાનું ભાન કરાવે છે. જેથી માધુર્ય માત્ર ચળકાટ કે તેજનું ભાન કરાવતું નથી. ચળકાટસ્વરૂપમાં ખીની અપેક્ષા કરાવે પણ એવી અપેક્ષા યોગ્ય ચળકાટસ્વરૂપ આપી શકતું નથી. બાહ્ય સૌંદર્યને ક્ષીણ સામાન્ય સ્થૂળ દૃષ્ટિવાળાને એ વિશેષ પ્રિય રૂચિકર, ચિત્તાકર્ષક, અને મોહક થઇ પડે છે. કેમકે તેમની ગ્રહણ શક્તિની પરિસીમા એથી ઉન્નત સ્વરૂપ સમજવા કે વિલોકવા તદ્દન અશક્ય છે. વૃત્તિવિનોદ પરિપાક હોવાથી બાહ્ય સૌંદર્ય એ એનો સ્વાભાવિક ગુણ છે. પણ વૃત્તિવિનોદનું ખિંદુ સ્થૂળ સામાન્ય કે વ્યવહારિક હોવાથી હૃદયવિકાસ યોગ્ય વિશાળતા એમાં હોતી નથી.

(૬) સુધડતા—ગૃહ કુટુંબ કે વ્યવહાર પ્રેમનું ભાન કરાવતાં તેમને રસ ઉપજાવી વૃત્તિને ચળકાટ આપવો એટલે હૃદયપર ચઢેલો કાટ ફેડી માંજેલા વાસણ માફક ચળકતું કરવું તે સુધડતા. એમાં ઉત્તમ પ્રકારની ચિત્રશક્તિ અને જનસમૂહના આચાર વિચાર અને વ્યવહારના ખારીક જ્ઞાનની જરૂર છે. ટુંકમાં સ્થૂળ કે બાહ્ય સહિની અવલોકન શક્તિ પરિપૂર્ણ થયેલી હોવી જોઈએ. જેથી પ્રસંગ, વિષય અને પાત્રનો પ્રવાહ ઉદ્દેશની ઐક્યતા જળવતો ઉત્તેજીત કરનાર પ્રગાઠ તરી આવે. સુધડ લેખકોનું ક્ષેત્ર દરેક દેશ અને દરેક કાળમાં વિશાળ હોય છે. પણ આપણી ગૂર્જરી ભાષામાં તો એજ જવલજ થઇ પડ્યું છે તો એથી ચઢતા વર્ગની વાત શું કરવી ? પણ દેશનું ભાવિ ફેરવવા કે ભાવિનું સ્વરૂપ પલટાવવા તો સુધડતા પછીના ચઢતા વર્ગનીજ આવશ્યકતા રહે છે.

સુધડતા માતાના વાહાલ કે પ્રેમથી નીતિ ઉચ્ચતા અને રસનું ભાન કરાવવા પ્રયાસ કરે છે. એ ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ વિલોકે અને વિલોકાવે અને તેમ કરતાં તે ગમે તો ક્રોધ કે શૌર્યનું ચિત્ર ચીતરતી હોય તો પણ માતું વચન કોમળતા છોડતી નથી. એવાં માતાના હાલરડાંથી હૃદય નિર્માણ થઇ શાંત નિદ્રાવશ થઇ જાય છે. આસપાસનો મગજ કે હૃદયપરનો બોજો છુલ્લી જાય છે અને એવી શાંત નિર્મળ અસર હૃદયપર

દૃઢ થતાં થતાં નિવૃત્તિ પરાયણ જેવી સ્થિતિ થઈ (એકાંત વાસમાં કે
 વ્યવહારથી અલગ જેવી રીતે અથવા અતડા પડી) શાંતઆનંદનો
 રસ અનુભવવાની વૃત્તિ રહે છે. ખીજું સર્વ નીરસ, શૂન્ય, જડ
 અને શુષ્ક લાગે છે. એવા આનંદ માટે મન, તરંગ, કલ્પના કે તર્કમય
 બની પોતાના હૃદયરંગ માટે વિવિધ ચિત્રો ચિતર્યા કરે છે કે જેમાં
 હૃદયહારનો જોસ્સો, આવેશ કે અસ્વાભાવિક ચળકાટ કે પ્રાદતા હોતાં
 નથી. પણ એ કોમળ અને મધુર વહતા શાંત પ્રવાહનું ભાવ કરાવે છે
 તેમજ એ મનોભાવને ઉંચે ચઢાવતાં નથી કે ઉશ્કેરતાં નથી પણ
 કલ્પનાસ્વરૂપ ઉપર મનોવૃત્તિની એક સરખી મનહર અને શાંત ધાર
 વહાવે છે. જેથી કરી એવાં સર્વે ચિત્રો, શાંત કોમળ અને રસમય વિવેક
 વિનય નમ્રતા અને ઉદારતાવાળાં હોય છે. એમાં રાગાવેશકતાનાં ચિત્રો
 આસપાસનાં સંયોગથી **સુધડતાની** ઐક્યતા * ઉદ્દીપન કરવા ખાતરજ
 હોય છે પણ રાગાવેશકતા ખાતરજ હોતાં નથી. વળી એવાં ચિત્રો
 ધડીક હસતાં, ધડીક ગંભીર, ધડીક વિચારશીલ તો ધડીક હૃદય
 શૂન્ય હોય છે. કોઈ વર્જીત આનંદી, માયાળુ અને પ્રેમી હોય
 છે. એ સર્ગ વ્યવહારમય રસમાંજ મચી રહી વ્યવહારનીપર દિવ્ય,
 ભવ્ય કે પ્રાદ હોતાં નથી. એકાંત વાસ કે એકાંત હૃદયરસનિમગ્ન
 અમુક હૃદમાંજ હોવાથી અવલોકનની વ્યવહારિક વિશાળતા છતાં
 રસ એકદેશીયજ તરી આવી રસની વિશાળતાની છાપ ખીલી
 હૃદયને ઉત્તેજિત કરી અન્યને તે રસમાં સમાવી લેવાની શક્તિ
 આપતાં નથી. પણ સંકુચ કરી એક માર્ગી રસ અનુભવવા
 લાંચકજ બનાવે છે. એટલે કે માધુર્યનું પ્રગાઠ સ્વરૂપ હોઈ હૃદયવિકાસની
 પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનું પગથીયું છે જેથી એમાંજ બદ્ધપણું એ હૃદય-
 વિકાસકાર્ય નથી. એમ છતાં પણ ગૃહ કુટુંબ અને દેશનાં સુખશાંતીરૂપ
 વ્યવહાર માટે એવા રસની કંઈ થોડી જરૂર નથી. પણ જમાના જમાનાનાં
 પલટાતાં સ્વરૂપ પ્રમાણે એનાં ચિત્ર પણ તવાં ઉપસ્થિત થતાં રહેવાં જોઈએ,
સુધડતામાં કલ્પના પ્રાધાન્ય છે. એ કલ્પના લેખકની અંતર કેળ-
 વણીમાં બુદ્ધિપ્રભાવનાં ખીજા સ્વરૂપોનાં અંશપરત્વે હોય છે. જેથી
 સુધડ લેખકોના પણ તેમની હૃદયગતિના પ્રમાણમાં ભેદ પડી શકે.
 એટલે કે સ્વરૂપચિત્ર અને રસનાં પ્રગાઠ સ્વરૂપ પ્રમાણે સૌ સૌનાં સ્થાન
 કે શ્રેષ્ઠતામાં પણ ફેર હોય છે.

(૭) વિરત્વ કે શૌર્ય—એમાં રસનાં કરતાં શક્તિ બળ છે. કોઈ પણ પ્રકારનો વિચાર કરવાની તક આપ્યા વિના આપણને એકદમ ઉંચકી કાઢે છે, થનથનાટ કરાવી મૂકે છે, ભૂરકાચલા બળદ માફક બળગત કરી જોરસામાં આણી મૂકે છે, “આવું જોઈએ,” “આમજ થવું જોઈએ” “આ ખોટું છે” “આજ ન્યાય છે” “આ અન્યાય છે” એવા અને એવા વિચારના અકળાટમાં મૂકી તે ક્યારે અને કેમ પાર પડે એનાં ગભરાટ ઉઠવ પાથલ અને ધાંધલના ઉત્સાહમાં એ આણી મૂકે છે. એમાં તાત્કાલિક કૃણ કે લાભ શિવાય સાર અસારનો વિચાર થોડોજ હોય છે. એમાં સ્થાયી કે સ્થાપિત કેદ્રણિંદુ પણ જવલેજ હોય છે. એ તોરે ચઢેલા અથ માફક તારે કે મારે એ અનુમાન થઈ શકે નહિ. તે માટે ખીજની મદદની જરૂર પડે. કેમકે જાત કે સ્વસ્વરૂપબળમાં તે માર્ગ બતાવવાની શક્તિ હોતી નથી. એમાં અધીરો થતો, ઉછળતો, આકળો થતો, શોક કરતો, ગભરાતો, તિરસ્કાર અને આક્ષેપ કરતો હૃદયનો જોરસોજ તરી આવે છે. જેથી એવા સૂક્ષ્મના ઉત્સાહ સતેજતા કે બળગતતા ઉત્તેજિત કરી પરાક્રમ કે શૌર્ય દૃઢ કરે છે. એમાં વિચાર સડસડાટ વહતા, ભાષાસ્વરૂપ ઘટ થડકાતું કે આચક્ષે મરાવતું પણ ઉદ્દીપન કરનાર અને સન્મુખ હાજર રહી ઉસ્કેરનાર નાટ્યરૂપ હોય છે. એમ હોતાં પણ ઉત્કૃષ્ટ, ચમત્કૃત કે આશ્ચર્ય અને અચંચો પમાડનાર બાબતોજ દુકમાં જોરસાભેર દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આમાં તર્ક પ્રાધાન્ય રહે છે અને ખીજ બુદ્ધિભેદો ગોણુ રૂપે વધુ ઓછા પ્રમાણમાં લેખકના ભેદ પરત્વે હોય છે. અહિયાં રસનો ચળકાટ નથી પણ અનેક ચળકાટ સ્વરૂપ અગ્નિની જવાળા હોય છે.

(૮) પ્રોત્સાહ અને કુશળતા—કુશળતા એ અતિ ખારીક અવલોકનનું કૃણ છે. તેમ હોતાં એ વણિક અને પ્રધાનની દીર્ઘ દૃષ્ટિ, તોલન શક્તિ અને સાર અસારની વિવેક બુદ્ધિ છે. યોગ્ય ગુણને યોગ્ય સ્વરૂપમાંજ સરળ. દુક અને ઘટ રીતે ચિતરી આખેહુબ છાપ પાડનાર સ્વરૂપાકૃતિયોગ્ય શબ્દ અને વાક્ય રચના એ કુશળતા છે. એવાં ચિત્ર આપતાં સ્વાભાવિક નિકળતા શબ્દોમાં જે શૌર્ય કે વિરત્વ ગર્ભિત રહેલું હોય છે તે પ્રોત્સાહ છે. એમાં નકામાં ટાયલાં નથી. શબ્દ, વાક્ય કે વિચારની નિર્માલ્ય અને કંટાળો ઉપજાવે એવી ગુંથણી નથી. બંધ બેસતું, શોભાયમાન, મનહર, એવાણ કરતું સંપૂર્ણ ઉચ્ચ ચિત્રજ આકર્ષણ કરી ભિન્ન ભિન્ન કારણોથી, ઉચ્ચતાનું

સ્વરૂપ ધીમે ધીમે યુક્તિ પ્રયુક્તિથી દર્શાવી તે પ્રમાણેજ નિશ્ચય કરાવી, તેમાંજ દૃઢતા પ્રાપ્ત કરાવી, તે પ્રમાણેજ વર્તવાને ઉત્તેજીત કરી ઉત્સાહ પ્રેરે છે. એમાં સ્વરૂપચિત્રોના ગુણોની પ્રગાઢતા વિશેષ અળવતાર હોય છે જે હૃદયને ભેદી પોતાને વશ કરી લે છે. જેથી એ ઉચ્ચ વ્યવહાર કુશળ મનુષ્ય બનાવે છે, આગુખ્યાણુ ભયંકર ખીણ છતાં તે સહસ્રાહ પસાર કરાવી શિખરપર ચઢાવી દે છે. પતનતા ભય કે શંકા લેશ માત્ર પણ હૃદયમાં સ્ફુરવા દેતાં નથી. તો પછી દીનતા, રાગ દ્વેષ, ગર્વ અને ખીજ અધમ ગુણો તો ક્યાંથીજ હોય? અધમને ઉચ્ચ સ્વરૂપે કેવી રીતે મ્હાત કરવાં તે એ સારી રીતે શીખવે છે અને તે માટે આપણને ઉત્તેજીત કરે છે. શંકા અને ડાલમડોલ સ્થિતિ નષ્ટ કરે છે, અને યોધે છે કે આવા આવા પુરૂષો ઉચ્ચ રહ્યા તો તું કેમ નહિ રહી શકે, તું શા માટે મુંઝાય છે, કેમ ખિન્ન થાય છે, કેમ દીન રહે છે, કેમ આગળ માર્ગ જોઈ શકતો નથી, વિગેરે સ્વરૂપો નજર આગળ ખડાં કરી, સત્ય તારવી કાઢી સત્યને ઉત્કૃષ્ટ બતાવી ઉચ્ચ હેતુ અને ઉચ્ચ કાર્ય માટેજ દૃઢતા પ્રાપ્ત કરાવે છે. અહિયાં ચળકાટ તેજ સ્વરૂપમા દૃઢ થાય છે. એમાં વ્યવહારિક સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અવલોકન આધાન્ય છે.

(૯) બુદ્ધિવાદસ્વરૂપ—સામાન્ય કે વ્યવહારિક બુદ્ધિને ગ્રાહ્ય સ્વરૂપ આધારેજ નવીન અને અચિંત્ય સ્વરૂપો કે એવાં સ્વરૂપની સત્યતા વિષે શોધક બુદ્ધિથી પરીક્ષા અને કસોટી કરતાં જે જે ચિત્રો ખડાં થાય તે લેખનું બુદ્ધિવાદસ્વરૂપ કહેવાય. એનું વિશેષ સ્વરૂપ આગળ કહેવાયું છે. સત્ય સ્થાપિત કરવા કે સત્યનું ભાન કરાવવા ન્યાં ત્યાં એજ વ્યવહાર અગ્ર પદે પ્રચલિત હોય છે કે રહે છે. જનસમૂહને બુદ્ધિ પ્રભાવ ખીલેલો નહિ હોવાથી એવાં સ્વરૂપથી સત્યનું ભાન કરાવવાની વિશેષ આવશ્યકતા રહી છે. એવાં બુદ્ધિવાદનાં સ્વરૂપો દેશ દેશપરતે ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. જેથી એ સર્વપર વિવેચન હાલના વિષયનું કાર્ય નથી.

(૧૦) પ્રૌઢતા ગાંભીર્ય, ભવ્યતા અને દિવ્યતા—ચિંતન વિના પ્રૌઢતા આવી શકતી નથી. ઉચ્ચ સૂક્ષ્મ સમૂહનું તેજ દૃઢતાને પામતાં પ્રૌઢતા આપો આપ પ્રકાશે છે. પ્રૌઢતા સામાન્ય સ્વરૂપથી વિશેષ તેજસ્વી, દેદીપ્યમાન ગુણોત્કૃષ્ટ સ્વરૂપ છે. ગુણોત્કૃષ્ટતામ શ્રદ્ધાન્વિત ચિત્તની સ્થિરતાથી પ્રદિપ્ત શાંત સ્વરૂપ એ ભવ્યતા છે. વ્યવહારમય સામાન્ય કે આળસેષ્ટાનો અભાવ એ ગાંભીર્ય છે. એ ત્રણો ગુણાન્વિત જે અમાનુષ્યાકૃતિ ખડી થાય તે દિવ્યતા

છે. જેમાં લેશ પણ મનુષ્યપણું કે વ્યવહારનાં સામાન્યપણુંતો ભાવ હોય નહિ. એમાં ઉચ્ચસ્વરૂપતેજનાં શક્તિપ્રભામાં પૂર્ણ શ્રદ્ધાના પરિપાકની આવશ્યકતા રહે છે. એ શ્રદ્ધાથી તેમનાં પોષણમાટે ભક્તિથી તેમનું ૨૮ણ ચિંતન કે દૃઢિકરણ એ અનુપમ દિવ્ય સૌંદર્ય અપાવે છે, દરેક સામાન્ય ભાવ દૂર રખાવે છે. અને દિવ્ય સુખ, દિવ્ય આનંદ, અને દિવ્ય સ્વરૂપનીજ જ્ઞાસા શ્રદ્ધાથી રખાવી તે પ્રાપ્ત કરાવે છે. એમાં પ્રેમનો આવિર્ભાવ કે ઝાંખી થઈ પોષણ થાય છે. પણ પ્રેમપૂર્ણ અર્થે પરિપાક થતો નથી. શ્રદ્ધામય ચિંતનથી અનુભવ કર્યા વિના આ સ્વરૂપનું ભાન લેખકથી કરાવી શકાતું નથી. એમાં તર્ક મિશ્રિત ચિંતન પ્રાધાન્ય હોય છે. અહિંયાં ચળકાટ તેજ સ્વરૂપમાં દૃઢ થઈ પ્રકાશ આપવા યોગ્ય પ્રેમચિંદુમાં સ્ફુરવું શરૂ કરે છે.

(૧૧) શાંતિ અને પ્રેમપ્રકાશ—શ્રદ્ધા અને ભક્તિ સ્વરૂપ પણ પરિપક્વ થતાં ભવ્યતા અને દિવ્યતા પ્રગટ શાંતિરૂપમાં સ્થિર થાય છે. એમ થતાં પ્રેમ સ્વરૂપ પૂર્ણપણાને પામી સમગ્ર જડ ચૈતન્યને પોતાના સ્વરૂપમાં સમાવી લેતું પ્રકાશવા માંડે છે. એવું ચિત્ર ખડું કરી એવાં સ્વરૂપ પ્રકાશનું ભાન કરાવવું એજ લેખ અને લેખકનો પ્રશાંત પ્રકાશ. અહિંયાં સમગ્ર ચિંતન દ્રુત અંતઃકરણનાં સર્ગવ્યાપકપણામાં શ્રદ્ધાન્વિત તન્મય એકી સ્વરૂપમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

આ પ્રમાણે દરેકના પ્રાધાન્ય ભેદ છતાં એક બીજામાં એક બીજાની છાયા દૃષ્ટિગોચર થયા વિના રહેતી નથી. પણ કાયમની હૃદયપર અસર તો જે ભાવ પ્રાધાન્યપણે તરી રહે તેનીજ હોય છે. જેથી લેખ અને લેખકના સ્વરૂપની કિમત આંકવા અને સ્વરૂપનું ભાન થવા કે કરાવવા આટલું વિવેચન બસ છે.

પ્રકરણ ૩.

ભાષાવિચાર.

હરકોઈ લેખ વાંચતા એ બાબત મુખ્યત્વે કરી આપણું પ્રથમ ધ્યાન ખેંચે છે. એક અર્થવિચાર અને બીજું ભાષાવિચાર. અર્થવિચાર સંબંધ સુદ્ધિની વિશાળતા સાથે છે એટલે કે કયા ઉદ્દેશથી કઈ દિશામાં કેટલે દરજ્જે અર્થમાં દૃષ્ટિગોચર થતો સુદ્ધિભાવ હૃદયને વિકાસે છે

તેની સાથે છે. આરે ભાષાવિચાર કસી જુએ છે કે લેખકનો ઉદ્દેશ અને લેખકની દિશા કેટલે દરજ્જે તેની વાણીમાં સ્પષ્ટ હોય કેટલે દરજ્જે વાંચકના હૃદય આદર્શમાં પ્રતિબિંબ પાડી એ પ્રતિબિંબની છાયા કે અસર કેટલે દરજ્જે પ્રગટ કરતાં પ્રતિબિંબનેજ પ્રકાશ સ્વરૂપમાં પલટાવે છે અને તે તરફજ હૃદયની આનંદવૃત્તિ ખીલવી હૃદયને રેલાવ્યા કરે છે કે ઉલટાં ગુંચવી કંટાળો આપી લેખકની અવજ્ઞા કરાવે છે. એમ છતાં રસનું રેલાણુ, પાત્ર અધિકાર અને વાંચકનાં હૃદય વિકાસ અનુગત રસજ્ઞતા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આરે પાત્ર અધિકાર પરત્વે તેમને યોગ્ય રસના પ્રમાણમાં ભાષા સ્પષ્ટ હોય હૃદયને રેલાવી વિકાસ કરનારી છે કે નહિ એ ભાષાવિચારથી જોવાનું છે. ભાષા સ્પષ્ટ છતાં લેખકનો હૃદયભાવ રસભર ઉન્નત રેલાય વાંચકના હૃદયને ખીલવી કેટલે દરજ્જે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરાવી તેમાં દૃઢ કરે છે એ અર્થવિચારથી જોવાનું છે. અર્થવિચાર એ શુદ્ધિ પરીક્ષાનું કાર્ય છે આરે ભાષાવિચાર એ હૃદયવિકાસચિત્ર પરીક્ષાનું કાર્ય છે. અર્થવિચારથી પરીક્ષા કરવા બહોળા જ્ઞાન ચિંતન બારીક અવલોકન અને તેની સાથે રસજ્ઞતામાં હૃદયના વિકાસની આવશ્યકતા રહે છે. આરે ભાષાવિચાર તો હૃદયની નિર્મળતા અને શુદ્ધિને યોગે ગ્રહણ કે સમજશક્તિથી હૃદયપર થતા અથડાટ સાથેજ સંબંધ ધરાવે છે. એવા અથડાટ પછી હૃદયવિકાસની ક્રિયાનું જે દ્રશ્ય તેજ અર્થવિચાર કાર્ય કે અંતઃકરણને સમગ્ર શુદ્ધિ અને નિર્મળતા પ્રાપ્તિથી સમગ્રપ્રેમપ્રકાશસ્વરૂપનું ભાન.

સામાન્ય સ્થૂળ કે બાહ્ય વ્યવહાર, વ્યવહાર વ્યવસ્થા, સૂક્ષ્મ અવલોકન કે ચિંતન, અને આત્માના સમગ્રપણામાં દૃઢતા યુક્ત શ્રદ્ધા, એ સર્વેમાં ગર્ભિત રહેલા રસ પરિપાકની ગતિ દરગતિએ થતી વૃદ્ધિની સમગ્ર રસ ભાવમાં સમાપ્તિ—આ હૃદયવિકાસની દિશાઓ છે. આવી વ્યવસ્થા છતાં વ્યવહાર વ્યવસ્થાનીપર હૃદયવિકાસની ગતિ નહિ સમજનાર, નહિ જોઈ શકનાર, કે નહિ ગ્રહણ કરનાર જનસમૂહ સૂક્ષ્મ વ્યવસ્થા અવલોકન કે ચિંતન અને આત્માના અભેદ ભાવને ધર્મના વિષયમાં વિભક્ત કરી, સમજ શક્તિ માટે અતિ ગૂઢ અને ગહન ગણી તેથી વિમુખ રહે છે. તેઓની લાલસા, તૃપ્તિ, રસ અને સમજશક્તિ, વ્યવહાર વ્યવસ્થાની ગુંથણી, હાડમારી, તેમાં ગડમથલ અને તે માટે જોઈતી મનોવૃત્તિઓનાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપનાં નિરૂપણ સુધીનીજ હોય છે. એથી આગળ વધનાર ધર્મ ગુરૂ, નેતા, તત્વોનાં સ્પષ્ટિકાર, અને પોષક તરીકે

હવે ભાષાસ્વરૂપ પર આવતાં, લેખકની પ્રકૃતિ, વિદ્યાસંસ્કાર, રસજ્ઞતા, વર્તન, યુક્તિના તરંગ, કલ્પના, તર્ક, અવલોકન, અને ચિંતનબળનાં પ્રમાણમાં ભાષાસ્વરૂપ વિસ્તૃત, સાદું, સરળ, ઘટ, કે અલંકૃત હોય છે. પરંતુ સર્વ લેખમાં શુદ્ધસરળતા એ તો અર્થ અહણ કરવા માટે સામાન્ય ગુણ હોવો જોઈએ. એ સરળતા પણ યુક્તિના ભેદ, તરંગ, કલ્પનાદિક પરત્વે તેમને અનુસરતા વિષયના પ્રમાણમાંજ અંકાવવી જોઈએ.

ઉચ્ચ ભાષાસ્વરૂપ કે લેખશૈલીનાં શુદ્ધ સરળતા, ગ્રોત્સાદ અને સુસંબદ્ધતાનાં સ્વરૂપ અનુસરણ કે વાક્ય અને શબ્દનો મધુર પ્રવાહ એ મુખ્ય ગુણો છે:—

શુદ્ધસરળતા એટલે શબ્દ પદ અને વાક્ય રચનામાં સ્વચ્છતા, સુંદરતા, અનધિકતા અને નિશ્ચયતાથી વાંચકને, લેખકનો મનોભાવ, સામાન્ય મગજ શક્તિને ભ્રમમાં નાંખ્યા કે આડે માર્ગે દોરવ્યા વિના, તરી આવવો તે. એમાં પણ લેખ કેવી શક્તિવાળા માટે યોગ્યતા છે તે ધ્યાનમાં રહેવું જોઈએ. કેમકે જે વિદ્વાનને સરળ હોય તે સાધારણ લખી વાંચી જાણનારને ન હોય, તેથી જે વર્ગને ઉદ્દેશીને લેખ લખાયો હોય તે વર્ગની સામાન્ય અહણ શક્તિ યોગ્ય હોવો જોઈએ.

શુદ્ધ સરળતા, (૧) શબ્દ અને પદના ઉપયોગ તેમજ (૨) વાક્ય રચનામાં હોવી જોઈએ.

શબ્દ અને પદનાં ઉપયોગમાં એ જાણવતાં શબ્દ અને પદની (૧) શુદ્ધતા, (૨) ભાવવાચકતા અને (૩) અનધિકતા અને એના ગુણ નિશ્ચયતાની એ અપેક્ષા રાખે છે.

જમાનામાં માન્ય ઉત્તમપ્રચારસ્થાપિત પદ અને શબ્દનો ઉપયોગ એ શુદ્ધતા છે. કઠોરતા કે ક્લિષ્ટતા અને વ્યાકરણ કે નિયમ રદી ભંગથી એ શુદ્ધતાનો ભંગ થાય છે.

પરભાષાવર્ગીય શબ્દ, અવ્યવહારિક શબ્દ, નૂતન શબ્દ પ્રવેશ, તેમજ વિદ્વતા દર્શક શબ્દથી કઠોરતા અને ક્લિષ્ટતા પ્રાપ્ત થાય છે. પણ જ્યાં ભાવવાચકતા દૂષિત થતી હોય ત્યાં તેમજ નવી શાસ્ત્રીય શોધ તેમજ કલ્પના, તર્ક, અવલોકન કે ચિંતનનાં નવાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ અને તેના ભેદ બતાવવાની જરૂર હોય અને તેને અનુસરતા ભાવવાચક શબ્દો પ્રચારમાં નહોય તો એવા શબ્દનો ઉપયોગ અખાધિત છે.

ઉત્તમ નિમય તો એજ છે કે સહેલા અને વ્યવહારુ શબ્દો કે જે સામાન્ય વાતચિતમાં વગર આડંબરે શુદ્ધિમાન માણસો વાપરતા હોય તેનોજ ઉપયોગ કરવો.

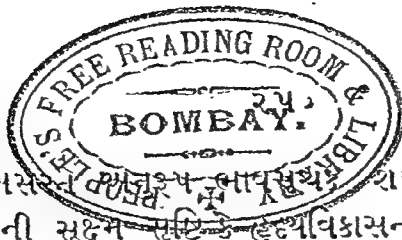
ભાવવાચકતા—દરેક વસ્તુ કે વિષયને તેને યોગ્ય નામ કે સંજ્ઞા આપવી એ ભાવવાચકતા છે. એમ થતાં જુદા, ગ્રામ્ય અને પ્રાંતભેદ શબ્દ આવવા જોઈએ નહિ. તેમજ સામાન્ય વાંચક વર્ગ માટે યોગ્યતા લેખમાં શાસ્ત્રીય પરિભાષા હોવી જોઈએ નહિ કે કાવ્યમાંજ યોગ્ય હોય તો શબ્દ અને વાક્ય રચના જોઈએ નહિ. એકજ અર્થ કે જુદા જુદા અર્થમાં શબ્દાવૃત્તિ પણ દૂર રહેવી જોઈએ. તેમજ અર્થ ભેદ સંશયાત્મક શબ્દ ઉપયોગ પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ. અયોગ્ય કે વિરોધાત્મક શબ્દો પણ ત્યાગ કરવા જોઈએ.

ભાવવાચકતા માટે પ્રથમથી અંતરમાં જે વિચાર દર્શાવવાના હોય તેની સ્વચ્છ, સ્પષ્ટ અને નિર્મળ છાપ પડવી જોઈએ. અને ત્યાર પછી તે તે ભાવ દર્શાવનાર યોગ્ય શબ્દમાં તે છાપનું ચિત્ર પરવું જોઈએ. લેખકજ જે જે વિચારો દર્શાવે તે ગુંથવણ બરેલી અસ્પષ્ટ કે અપૂર્ણ રીતે નિજ હૃદયમાં જુએ તો વાંચક તે ગ્રહણ કરી નહિ શકે એમાં નવાઈ નથી. વિરોધાત્મક શબ્દો ઉપર દેખાવવાના આડંબરથી પ્રવેશ થાય છે.

અનધિકતા અને એનો ગુણ નિશ્ચયતા—સ્પષ્ટ રીતે વિચાર દર્શાવવા યોગ્ય શબ્દ કરતાં અધિક કે નિરર્થક શબ્દ કે પદનો અભાવ તેજ એ. જુદા જુદા શબ્દોમાં તેના તેજ અર્થ કે વિચારની આવૃત્તિ કે અર્થવૃત્તિકતા હોય, તેમજ નિરર્થક શબ્દ કે પદનો ઉપયોગ તે અધિકતા હોય, અને જે દર્શાવવા માંગતા હોય તેનાથી—ઉપયોગ કરેલા શબ્દમાંથી તરી આવતો—અધિકભાવ તે આવાધિકતા હોય, એ સર્વે અનધિકતાનો ભંગ કરે છે માટે તેમ થવું જોઈએ નહિ. તે માટે પર્યાય શબ્દોના અર્થ અને તેથી જનગત થતી ભિન્ન ભિન્ન વૃત્તિઓનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ.

ટુંકમાં લેખકે પોતાનો અર્થ સંપૂર્ણ અને સ્પષ્ટ દર્શાવવા પ્રયત્ન કરવો. તેમ કરતાં અતિ ઘટ રચનાથી તેમજ શબ્દ જગ કે ગુંથણીથી દુર્ગમતાનો દોષ વહેરી લેતાં દૂર રહેવું જોઈએ.

ભાવવાચક શબ્દના ઉપયોગમાં હાલના જમાનાના ઉત્તમ ગણાતા કેટલાક લેખક પણ દોષયુક્ત દૃષ્ટિગોચર થાય છે. તેઓ ભાવને સ્પૂળ ચવહાર કે દૃષ્ટિને અનુસરતીજ સંજ્ઞા આપે છે. પણ હૃદય અગ્રાટ કે

હૃદયપર થતી અસરને કારણે જાણીતા શબ્દ શોધવા ધૈર્ય ધરત નથી. એ તેઓની સૂક્ષ્મ સ્મૃતિ કે હૃદયવિકાસના ક્રિયામાર્ગની અજ્ઞાનતાના અંતરે છે.

નીચેની બાબતમાં પર્યાય શબ્દનો ઉપયોગ અયોગ્ય ગણાય નહિ

(૧) દુર્ગમ્ય શબ્દને બીજા શુદ્ધ અને સ્વચ્છ શબ્દથી સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર હોય ત્યારે.

(૨) મનોવૃત્તિના જોડાણ ચિત્ર હોય ત્યારે.

(૩) તિરસ્કાર યોગ્ય બાબતને વિવેક અને વિનયથી બતાવવા માગીએ ત્યારે.

વાક્યરચના—વાક્યના બે પ્રકાર દૃષ્ટિગોચર થાય છે. (૧) ગુરુ અને (૨) લઘુ.

ગુરુવાક્ય—જ્યાં સુધી વાક્ય પુરું થાય નહિ ત્યાં સુધી જેને અર્થ નીકળે નહિ તે ગુરુવાક્ય કે વાક્યની ગૌરવતા.

લઘુવાક્ય—જ્યાં એક મુખ્ય વાક્યમાં બીજા ગૌણ વાક્ય હોય પણ જો દરેક ગૌણ વાક્ય આગળ અટકી જઈએ, છતાં અર્થ અપુર્ણ ન રહે તે લઘુવાક્ય કે વાક્યની લાઘવતા.

ગુરુવાક્યમાં કંઈક દમામ અને ભભકા સાથે પ્રોત્સાહ અને તેજસ્વિતા હોય છે, ત્યારે લઘુવાક્યમાં સરળતા અને વ્યવહારિકતા હોય છે. વાક્ય રચનામાં પણ શુદ્ધ સરળતા એ એક મુખ્ય ગુણ છે. અને તે માટે સ્વચ્છતા અને વિચારની એકતા આવશ્યક છે.

વાક્યરચના બહુ લાંબી કે બહુ ટુંકી જોઈએ નહિ. ગુરુ અને લઘુ વાક્ય અવર નંવર આવવાં જોઈએ કે જેથી હૃદય કે મનોભાવ સચેત જાગૃત રહે. એમ ન હોય તો ગુરુવાક્યથી વાંચક અકળાઈ કંટાળી જાય. ત્યારે લઘુવાક્ય નીરસતા પ્રાપ્ત કરાવી લેખને નિર્માલ્ય કે નિર્જીવ ગણાવી છોડાવી દે.

પ્રોત્સાહ અથવા તેજસ્વીતા—જ્યારે કોઈ પણ લેખ આપણું લક્ષ આકર્ષે, વિવેચનની પ્રાઢતા અને પ્રગાઢતાથી મનોભાવપર સચોટ અસર કરે, આપણી કલ્પનાશક્તિને ઉશ્કેરી ઉર્ધ્વગામી કરે કે ઉચ્ચતર ગતિ પ્રાપ્ત કરાવે અને મનોવૃત્તિને સતેજ જાગૃત કરે ત્યારે લેખના શબ્દ પદ વાક્ય, વાક્યરચના અને અલંકારમાં રહેલ વિચાર કે કલ્પના પ્રોત્સાહ પ્રેરનાર તેજસ્વી કહેવાય. એવી રીતે પ્રેરક ગુણોના સમૂહ કે સમુદાયનું મનોભાવને ગ્રાહ્ય ફળ પ્રાપ્તિમાં એકીકરણ એજ પ્રોત્સાહ કે તેજસ્વીતા.

વિચાર કે કલ્પનાની પ્રાપ્તતા વિના શબ્દ, પદ અને વાક્યરચનામાં જે સુસ્વીકૃત આકર્ષક કે પ્રેરક ગુણ રહેલો તે “ઓજસુગુણ”.

પ્રોત્સાહ કે તેજસ્વીતા—એ (૧) શબ્દ ચુંટણી (૨) શબ્દ સંખ્યા અને (૩) શબ્દ રચના પર આધાર રાખે છે,

શબ્દચુંટણી—શબ્દ સામાન્ય સ્વરૂપ ભાવવાચક હોઈ ભાવની ઝાંખી કરાવનાર કે ભાવનું ઝાંખું ચિત્ર આપનાર હોવા કરતાં, અમુક ભાવજ સ્પષ્ટ રીતે પ્રેરક ખાસ પ્રાસંગિક હોવા જોઈએ. શબ્દચુંટણી, સામાન્યસ્વરૂપ ચિત્ર ઉપરથી, વાંચક વર્ગને મૂળ સ્પષ્ટ અને સ્થાપિત સ્વરૂપની ઓળખ માટે કલ્પના કે અનુમાન પર લઈ જનાર કે કાંકાં મરાવનાર ન હોવી જોઈએ. જેમ શબ્દ સામાન્ય સ્વરૂપ ભાવવાચક હોય તેમ ચિત્ર ઝાંખું આવે છે. ત્યારે જેમ શબ્દ પ્રાસંગિક હોઈ સ્પષ્ટરીતે અમુકજ ભાવવાચક કે અમુક વૃત્તિનું ભાન કરાવનાર તેમ ચિત્ર તેજસ્વી, ચળકારૂ કે ભભક મારતું હોય છે. પ્રાસંગિક કે સ્પષ્ટરીતે અમુક ભાવજ દૃઢતાથી બોધક કે પ્રેરક-શબ્દ શિવાય ખીણું કશું ચિત્ર વાક્ય રચના ઉઠીપન કરતું નથી.

“સામાન્ય સ્વરૂપ ભાવવાચક શબ્દ” એટલે વિષય કે વસ્તુની બાહ્ય કે સ્થૂળ સામગ્રી કે અવયવપરથી તેવિધે અનુમાન કે કલ્પના કરાવનાર શબ્દનો ભાવ કે અર્થ તે સામાન્ય ભાવવાચકતા. ત્યારે પ્રાસંગિક કે સ્પષ્ટ ભાવવાચક શબ્દ એટલે સૂક્ષ્મમાં પણ અમુક ચોક્કસ સ્વરૂપજ એવું શ્રદ્ધા અને દૃઢતાથી ભાન કરાવનાર શબ્દમાં ગર્ભિત રહેલું તેજ કે બળ તેજ પ્રાસંગિક કે સ્પષ્ટ ભાવવાચકતા.

તત્ત્વ સ્પષ્ટિકરણ કે શોધન વિષય ન્યાં હૃદયની ગ્રહણ શક્તિ સાથેજ સંબંધ હોય છે કે ગ્રહણ શક્તિનેજ અમુક સત્ત્વસ્વરૂપનું ભાન કરાવવાનું હોય છે ત્યાં સામાન્ય ભાવવાચકતા એજ વિશેષ ઉચિત છે. પણ ન્યાં મનોવૃત્તિ, મનોવૃત્તિના વિકાસ, કલ્પના અને તર્કશક્તિનેજ જગૃત કરવાનાં હોય છે કે ચક્ષુ આગળ સ્વરૂપ ખડું કરવાનું હોય ત્યાંતો જેમ બને તેમ પ્રાસંગિક કે સ્પષ્ટ ભાવવાચકતાજ હોવી જોઈએ. કેમકે એજ અમંતૃતિ ભરેલું ચિત્ર આખી ચૈતન્ય જગૃત કરે છે.

ન્યાં ગંભીર તિરસ્કારયુક્ત વિષયને સામાન્ય કોમળ કે નમ્રસ્વરૂપ આપવા માંગતા હોઈએ ત્યાં સ્પષ્ટ ભાવવાચકતા કરતાં સામાન્ય ભાવવાચકતાજ ઉચિત છે. એ ઉપરાંત અર્થાંશકારના ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપથી પણ પ્રોત્સાહ કે તેજસ્વીપણું પ્રાપ્ત કરાવી શકાય છે.

શબ્દ નિયમ કે શબ્દસંખ્યા—જેમ શબ્દ યોગ કે ભાષા ઘટ તેમ

ચિત્રમાં પ્રકાશ, તેજ કે ચળકાટ આવે છે. પણ એમ થતાં ભાવ ગ્રહણમાં શુદ્ધ સરળતાનો ભંગ થવો જોઈએ નહિ.

ઘટરચના દરેક વિષયને અનુકૂળ નથી. એ બોધક, સૂત્રાત્મક અને કહાણી સ્વરૂપમાંજ વિષયને ઉદ્દીપન કરે છે.

સૂત્રાત્મક શૈલી શાસ્ત્રીય શોધ દર્શાવવા માટે છે ત્યારે કહાણી સ્વરૂપ શૈલી વ્યવહારિક કે વ્યવહાર વ્યવસ્થાનાં સૂત્ર સ્થાપિત કરવા માટે છે. પણ ભાષણોદ્ધાર, વર્ણનાત્મક અને હૃદયદ્રાવક વિષયમાં ઘટ રચના અનુકૂળ નથી. ઘટરચનાદ્વારા પ્રોત્સાહ જોકે દરેક વિષયને એક સરખીરીતે અનુકૂળ નથી તોપણ એનાં ઉલટાં સ્વરૂપ નિરર્થક કે મંદ શબ્દોના બીન ઉપયોગી ભરગારાની વૃત્તિમાં સપડાતાં આપણે સંભાળવું જોઈએ. કેમકે એવાં સ્વરૂપથી મંદતા, જડતા અને શુષ્કતા પ્રાપ્ત થાય છે.

અર્થાવૃત્તિકતા, અધિકતા અને નિરર્થકતા એ પ્રોત્સાહ કે તેજસ્વીપણાંનો ભંગ કરે છે. નીચે જણાવેલા નિયમ નિરર્થકતામાં સપડાતાં બચાવે છે.

(૧) ઉપલક્ષ દૃષ્ટિથી કોઈપણ શબ્દ, પદ કે વાક્ય વિષયને ઉત્તેજિત કરનાર જણાય પણ જે વિચાર કરેથી, વિષયનો હૃદય સાથે અચડાટ થતાં, વિચારબળનાં ભવ્યતા, મહત્તા, કે પ્રાઢતાનો નાશ કરતાં જણાય તે કાઢી નાંખવાં.

(૨) સિદ્ધાંત સ્થાપિત કરતાં, પ્રતિજ્ઞા, શ્રદ્ધા, દૃઢતા, ગંભીરતા કે ભાર વાચક શબ્દ, પદ કે વાક્ય આવવાં જોઈએ નહિ. કેમકે એનો ઉલટાં લેખકના હૃદયમાં તેનાં સિદ્ધાંતની સત્યતા વિષે સંશયનો આભાસ કરાવે છે, જેથી સિદ્ધાંતને-ચૈતન્ય કે તેજ આપવાને બદલે સિદ્ધાંતને નિર્માલ્ય કે નિર્જીવ કરી વિસરાવી દે છે.

લક્ષ આકર્ષવાના ઉદ્દેશથી વપરાયલાં પદ, વાક્ય કે શબ્દને એ નિયમ બાધ કરતી નથી.

(૩) “શુણુ વાચક શબ્દ કે વાક્યનો” જેમ અને તેમ થોડો ઉપયોગ કરવો. એમના વધુ ઉપયોગથી એ લેખકના વિચાર, કલ્પના, તર્ક, અવલોકનાદિકના ભંડોલની ખામી બતાવે છે. ત્યારે બુદ્ધિપૂર્વક જવલે જવલે એનો ઉપયોગ કરવાથી પ્રોત્સાહ વધારે છે. બિન અનુભવી લેખકો વધુ વિશેષણ કે વિશેષણયુક્ત વાક્યમાંજ મોહ પામે છે, વિચાર અને વિવેચનથી દીપાવી ચિત્ર ખંડુ કરવાને બદલે વિશેષણની ગણનાથી કંટાળો આપી લેખ અને લેખકની અવસ્થા કરાવે છે. શૌર્યયુક્ત કે ઉત્સાહ પ્રેરક વિશેષણોનો ઉપયોગ કરવામાં થોડાં જ બળ નિરર્થક વાપરી નાંખે છે અને

ગધેડાપર અંબાડી ચઢાવવા જેવું કરે છે. દરેક સ્થળે ભારવાચક શબ્દો, પદો કે વાક્યો વિદ્વાન મંડળમાં વપરાતી શૈલી અને વિદ્વાન ઔચિત્યનીજ અજ્ઞાનતા બતાવે છે. જે નામમાં ભાવ કે ગુણ ગર્ભિત હોય તેવા નામ સાથે તેવાજ ભાવ કે ગુણવાચક વિશેષણોનો ઉપયોગ એવો જોઈએ નહિ. પણુ રૂપક સ્પષ્ટ કરવા કે અથવા જ્યાં ભાવ કે ગુણ ગર્ભિત હોય એમ છતાં વાંચકને કદાચ તરી આવે એવો નહિ હોય અને જેને તેની દૃષ્ટિમાં લાવવાની જરૂર હોય ત્યાં, એવા ઉપયોગને બાધ નથી.

(૪) ટાયલાં કે ન્યૂન વાક્યથી દૂર રહેવું અથવા વર્ણનમાં બિન ઉપયોગી કે નકામી વિગતથી વિષયને લંબાવવો નહિ, કે વિષયમાં ભરગારો કરવો નહિ.

જ્યારે વિગત અગત્યની નહિ હોય કે તે જણાવવાથી સંબંધ સ્પષ્ટિકરણમાં ફેર પડતો નહિ હોય કે તે વિષયમાં ગર્ભિત હોય કે બીજા સંબંધથી તરી આવતી હોય ત્યારે તે નકામી કે બિન ઉપયોગી કહેવાય. જે વાક્ય અસંગત હોઈ કહેવાના અર્થને લાગુ પડતું ન હોય તે ન્યૂનવાક્ય.

(૫) વાક્યમાં જોમ બને તેમ સંબંધ દર્શક અવ્યય થોડા હોવા જોઈએ. પણુ જ્યારે ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુનું ગણનાથી ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપમાં ભાન કરાવવા માગીએ ત્યારે અવ્યયનું પુનરાવર્તન યથાર્થ છે.

(૬) વાક્ય રચના ઘટ કરતાં પણુ તેનો ભરગારો કે સિંચન હદથી વધુ હોવું જોઈએ નહિ. કેમકે શેષ કે અધ્યાહાર શબ્દોથી દુર્ગમ્યતા ન હોવા છતાં પણુ શેષાવૃત્તિ, પાંડિયાભાસ અપાવી, સુગ આણાવે છે.

દરેક વસ્તુ કે વિગતનાં વર્ણનમાં ઉતરવું જોઈએ નહિ. તોપણુ વાક્ય રચના આપણે દર્શાવીએ તેથી પણુ આધિક વિગત સૂચક હોવી જોઈએ. જ્યાં મનોભાવપર કાયમની અસર કરવાની હોય ત્યાં વિચારનું વિવેચનથી સ્પષ્ટરૂપ આપ્યા પછી એક અસરકારક ટુંકા વાક્યમાં સમગ્ર વિચારનો સાર ઘટ રચનામાં સમાવતાં હૃદય ભેદવાં એવો ઘટ રચનાનું જ મહત્વ છે. ઘટ રચના શુદ્ધ, વિસ્તીર્ણ કે વિવેચનશીલ રચનાને બાધ કરતી નથી. એમ છતાં એ વિસ્તીર્ણ કે વિસ્તૃત રચના વિચારની ભિન્ન ભિન્ન ગતિઓ યોગ્યરીતે બતાવવા માટેજ છે નહિ કે ચર્ચા શબ્દો અને ચક્રાવૃત્તિની સંકલનાની માત્ર સાંકળ ગુંથવા માટે છે. આવા અર્થમાં જોમ ભાષા અને વિચારપર લેખકનો હાથ વધુ તેમ તેની રચના ઘટ.

શબ્દરચના કે ગોઠવણી—રચનાભેદે કરી તેનું તેજ વાક્ય મંદતા પ્રેરક, જડતા કે પ્રોત્સાહક પ્રેરક તેજસ્વી કરી શકાય.

વાક્ય રચનાનું સ્થાપિત નિયમ ગ્રહણશક્તિને (સરળતાથી) સમજાવવા માટે જોગ્ય છે. પણ મનોવૃત્તિ, મનોવૃત્તિના વિકાર અને કલ્પના કે તર્કશક્તિને ઉત્તેજિત કરવા તો વાક્ય રચનાના ક્રમોત્ક્રમ કે ભાષા નિરૂપણ કે અલંકારશાસ્ત્રથી સિદ્ધ થયેલ નિયમનીજ આવશ્યકતા છે.

ભાષા નિરૂપણ કે અલંકારશાસ્ત્રના નિયમની રચના સૌથી અગત્યના શબ્દો વાક્યમાં એવે સ્થળે આવવા જોઈએ કે જ્યાંથી તે વધુમાં વધુ અસરકાર રીતે હૃદય પર છાપ પાડી શકે કે હૃદયને ભેદે. અને એવું સ્થળ સામાન્યરીતે વાક્યની શરૂઆત જ છે. એમ છતાં કોઈકવાર અગત્યનું પદ મધ્યમાં લક્ષ રોકવા ખાતર વાક્યને છોડે પણ આવે. ગમે તે સ્થળે મુખ્ય શબ્દો આવ્યા હોય પણ તેઓ નિરાળા તરી આવતા હોવા જોઈએ. ખીજા વિચાર કે શબ્દમાં ભળી જતા કે ઢંકાઈ જતા હોવા જોઈએ નહિ. મુખ્ય વિષય કે ઉદ્દેશની આસપાસની રચના એવી હોવી જોઈએ કે જ્યાંથી એ રચના સંસર્ગ મુખ્ય ઉદ્દેશને ભૂલાવી દે નહિ કે તેની ગતિના રોધ રૂપ થઈ પડે નહિ અથવા તેના હેતુમાં બોજન રૂપ થઈ ગુચ્ચવણ ઉભી કરે નહિ. મંદ પ્રતિજ્ઞા કે સિદ્ધાંત, તેજસ્વી પ્રતિજ્ઞા કે સિદ્ધાંત પાછળજ, તરત હોવાં જોઈએ નહિ. પણ આડંબરઆભાસ વગર જે પ્રાપ્ત કરી શકાય તો વાક્યની અગત્યતા જેમ જેમ વાક્યનો અંત આવે તેમ તેમ વધવી જોઈએ. અર્થ વિરોધ કે અર્થાત્તર અને સારાલંકારનો બુદ્ધિપૂર્વક જોગ્ય હૃદમાં ઉપયોગ પ્રોત્સાહની વૃદ્ધિ કરે છે.

સુસંખંદતાનાં સ્વરૂપ વાક્ય અને શબ્દનાં અનુસરણ કે મધુર પ્રવાહ—એ માટે (૧) શબ્દ ચુંટણી, (૨) તેની રચના (૩) વાક્યની લંબાઈ અને રચના અને (૪) વાક્યના ઢાળ પર લક્ષ રહેવું જોઈએ.

ભાષાસ્વરૂપ કે લેખ શૈલીના ભિન્ન ભિન્ન ભેદ.

એ ભેદ નીચે જણાવેલાં સ્વરૂપને સંબોધીને વિલોકી શકાય. એટલે કે—

(૧) વિવેચન સ્વરૂપ. (૨) શબ્દસંખ્યા કે શબ્દનિયમ સ્વરૂપ. (૩) અલંકાર સ્વરૂપ અને (૪) વાક્ય રચનાનું વિશેષ સ્વરૂપ.

વિવેચનસ્વરૂપ—વિવેચનસ્વરૂપનાં પણ નીચે પ્રમાણે ભેદ પડે.

(૧) પ્રોત્સાહક કે વીર શૈલી. (૨) આવેશશીલ શૈલી. (૩) નિર્માશ્વ શૈલી. અને (૪) મંદ શૈલી.

પ્રોત્સાહક કે વીરશૈલી—જ્યારે લેખક પોતાના વિવેચિત વિષયની

સત્યતા અને અગત્યતા વિષે દૃઢ શ્રદ્ધાન્વિત હોય, તેમાંજ ગાઢ રસમય મયી રહેલ હોય, વળી એ રસની પોતાના મનોભાવ અને મનોવૃત્તિપર જે જે અસર થઈ તે તે અસર પ્રાપ્ત કરાવનાર જે જે કારણ સિદ્ધાંત અને અનુભવ તેને દૃષ્ટિગોચર થયાં હોય એ સર્ગ પોતાનો અનુભવરસ જ્યારે તે ખીજાને આપવા જુગાસુ હોઈ જે અનુભવ દર્શક અસરકારક સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ, નિઃસ્વરૂપની સ્થિતિનું અન્યને તેજ નિઃસ્વરસમય સ્થિતિમાં ભાન કરાવનાર, ઉદ્ગાર નીકળે તે પ્રોત્સાહ કે વિસ્તર.

“વિવેચનમાં પ્રદર્શિત વાદ અને વાદનાં કારણો” તેજસ્વી અને સંસ્કાર પામેલ મગજ શક્તિનું કાર્ય હોવું જોઈએ. જેથી વિવેચિત વિષયમાં શ્રદ્ધા અને પુણ્યભાવથી માન ઉત્પન્ન કરાવનાર હોઈ એ વાદ શુદ્ધિ ગ્રાહ્ય અને અસરકારક કે હૃદયભેદક હોય.

આવેશશૈલી—જ્યારે સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવેલ શુદ્ધિ ગ્રાહ્ય અને અસરકારક વિવેચનમાં અતિ ઉસ્કેરાયલી મનોવૃત્તિનો પ્રાદુર્ભાવ હોય ત્યારે તે આવેશશૈલી શૈલી.

નિર્માલ્ય શૈલી—વિવેચન, ગોઠવણી અને વિવેચનપરથી અનુમાન પ્રેરક પદ્ધતિ કે શૈલીસ્વરૂપવિવેચનમાં તેજ કે જાગની ખામીથી નિર્માલ્યતા આવે છે.

મંદશૈલી—જ્યારે વિષયરસમાં મનોવૃત્તિ પ્રગાઢ કે પ્રવેશોલી ન હોતાં વિષય દર્શાવવામાં કે વિષયનું ચિત્ર ખડું કરવામાં આવેશ અને હૃદયભાવ કે વૃત્તિનો અભાવ હોય ત્યારે મંદતા આવે છે.

શબ્દની સંખ્યા કે નિયમને સંબોધીને ભેદ નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) ઘટશૈલી અને (૨) વિસ્તૃતશૈલી.

ઘટશૈલી—જ્યારે લેખક પોતાના વિચાર જેમ અને તેમ થોડા શબ્દમાં દર્શાવે અને તેમ કરતાં જે પરિભાષા વધુ અસરકારક હોઈ ભાવને ઉત્તેજિત કે ઉદ્દીપન કરતી હોય તેનોજ ઉપયોગ કરે ત્યારે ઘટશૈલી કહેવાય. એવી શૈલીમાં એકનો એક વિચાર ભાગ્યેજ એવાર દૃષ્ટિગોચર થાય. એમાં લેખકને જે સ્વરૂપમાં વિચાર વિશેષ આશ્રીત કરનાર જણાતો હોય તે સ્વરૂપમાં વિચાર ચિતર્યા પછી તેજ વિચાર અન્ય ઉત્તમ સ્વરૂપમાં મૂકી શકાય નહિ. જે અલંકારનો ઉપયોગ કર્યો હોય તે માત્ર અલંકાર કે માધુર્ય ખાતરજ નહિ પણ કોઈ ઉન્નત ભાવ ઉત્પન્ન કરવા માટેજ હોય. વાક્ય રચના પણ મધુર પ્રવાહવાળી ઉતર ચઢ કરતી હોવા કરતાં ઘટ દૃઢ અને જાળાન્વિતજ હોય છે.

વિસ્તૃત શૈલી—એમાં લેખક પોતાના વિવેચન કે વિચારને સંપૂર્ણ અવકાશ આપે છે. એજ વિચારને જુદાં જુદાં સ્વરૂપમાં ખડાં કરી તે ગ્રહણ કરી શકાય તે માટે વાંચકને દરેક પ્રકારની સગવડ પુરી પાડે છે. અસરનું પુનરાવર્તન કરવાનો ધરાદો હોવાથી પહેલી તકે તેના વિચારને સંપૂર્ણ ભગ્યતામાં મૂકવાને લેખક અધીરો હોતો નથી. એમાં તેજ કે બળની ખામી લેખક વિસ્તૃતપણાથી પૂરી આપે છે.

જો તરંગ, કલ્પના અને હૃદય કે મનોભાવપર અસર કરવી હોય તો ભાષા ઘટ જોઈએ. પણ જો આપણે ગ્રહણશક્તિ કે જોની ગતિ ધીમી હોય છે અને જોને નેતા કે ગુરૂની જરૂર હોય છે તેનેજ અસર કરવા માગતા હોઈએ તો આપણી ભાષા વિસ્તૃત હોવી જોઈએ.

અલંકારને ઉદ્દેશીને ભાગ નીચે પ્રમાણે હોઈ શકે:—

(૧) શુષ્ક કે જડ શૈલી (૨) સાદી શૈલી (૩) સ્વચ્છ, નિર્મળ કે સુધડ શૈલી (૪) ચિત્તાકર્ષક કે હૃદયદ્રાવક શૈલી અને (૫) અલંકૃત શૈલી.

શુષ્ક કે જડ શૈલી—એમાં કોઈ પણ જાતના અલંકાર હોતા નથી. ગ્રહણશક્તિયોગ્ય સ્વરૂપમાં હોવાની એની હદ હોવાથી, કણુ અથવા કલ્પનાને પ્રિય અધિક સ્વરૂપ પણ હોતું નથી. ઓધ વિષયમાંજ આવી શૈલીને અવકાશ હોઈ શકે. અને ત્યાં પણ વિચાર કે વિવેચનની ખુબી ગમે તે હોવા છતાં શુષ્કતા મન કે ચિત્તને ચક્રવી નાંખે છે. જેથી વિચાર કે વિવેચનની અસર અન્ય હૃદયપર થઈ શકતી નથી.

સાદી શૈલી—એ શુષ્ક કે જડ શૈલી કરતાં જરા ખીલે છે. અહિંયાં લેખક શુદ્ધતા, ભાવવાચકતા અને અનધિકતા તરફ લક્ષ આપે છે. પણ અલંકારનો ભાગ્યેજ ઉપયોગ કરે છે. ભાષાના મધુર પ્રવાહ કે ચમત્કૃતિ ભરેલા અલંકારથી લેખક આપણી મગજ શક્તિને રોકવા માગતો નથી. તોપણ કઠોર અને શુષ્ક લેખકની માફક કંટાળો આપતાં તે દૂર રહે છે.

સ્વચ્છ સુધડ કે નિર્મળ શૈલી—આમાં લેખક તર્ક, કલ્પના અથવા સુસવાટો મારતા હૃદય દ્રાવક ઉત્સાહ અને બળ પ્રેરક ઉદ્ગાર કે પ્રવાહ કરતાં, શબ્દની ચુટણી અને તેના મધુર રચનામય પ્રવાહ તરફ જ લક્ષ આપે છે. વાક્યની લંબાઈ મધ્યમ પ્રતિની હોય છે. અને એમાં નિર્ચકિતા ન હોતાં એ ઔચિત્ય સાથે વિરામ પામે છે. જો અલંકાર હોય તો તે ચળકાટ મારતા અને ચૈતન્યમય હોવા કરતાં ટુંક અને શુદ્ધ હોય છે. આવી શૈલી સદા અનુકૂળ અને પ્રિય હોય છે. અને જે લેખકના-

માં તર્ક ખુદ્ધિ અને વિચારની મહત્ત્વ શક્તિઓ હોતી નથી તે લક્ષ્યપૂર્વક ધ્યાન અને મહેનત માત્રથી એ શૈલી પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

ચિત્તાકર્ષક, હૃદયદ્રાવક અને ઉત્સાહ કે બળ પ્રેરક શૈલી—
આમાં યોગ્ય મર્યાદામાં ઉચ્ચ પ્રતિભા અલંકાર દોષ પણ જાતની ખામી વિનાના સુધર કે નિર્મળ શૈલી કરતાં વધુ હોય છે. શબ્દ વીણી કાઢેલા ઉત્તમમાં ઉત્તમ ચોક્કસ ભાવવાચકજ્ઞ હોય છે; વાક્યનાં અંગો એક બીજાની શોભામાં વૃદ્ધિ કરતાં હોય તેવાં હોય છે. અને તે એવાં તો સુરસ ગોઠવેલાં હોય છે કે કિંચિત્ પણ કમભંગ એની ખુબીમાં ઘટાડો કર્યા વિના રહે નહિ. વિચાર, રૂપક, આડકથા સૂચક શબ્દ કે વાક્ય અને ગોઠવણી કે ઇષ્ટારત સરળ અને કુદરતી હોય છે. જેથી વિદ્યા અને પંડિતાઇનો શ્રમ દર્શાવવા કરતાં અનેક આપો આપ ઉજળતા હૃદય પ્રવાહ-મય કૃતિઓનું એ દર્શન કરાવે છે. દુકમાં આ શૈલીનો લેખક ગ્રહણ શક્તિને પીગળાવી રસમય કરતાં વાંચકના કર્ણ અને કલ્પનાને આનંદ આપે છે. એમાં ભભક ભરેલી મોહકશૈલીથી ભ્રમમાં નાંખવાનો કે આડે માંગ ઘસડી જવાનો ભય કે ભાવ હોતો નથી. પણ લેખક પોતાના વિચાર સુંદરમાં સુંદર દર્શાવવાની ઢબથી અલંકૃત દર્શાવે છે.

અલંકૃતશૈલી—એમાં વિષયને જોઈએ કે શોભે તે કરતાં અલંકાર સૌંદર્યથી ભરપૂર અને ભભક કે ચળકાટ મારતા હોય છે. અને એ વારંવાર ઉપરાચારી આવર્તન કરતા હોવાથી, અચંખામાં લીન કરી અંખ આપનાર કે બાહ્ય શોભાથી મોહમાં ફસાવનાર હોય છે.

વાક્ય રચનાનું વિશેષ સ્વરૂપ.

એના પણ નીચે પ્રમાણે ભેદ પાડી શકાય:—

(૧) વ્યવહારિક કે રૂઢ અને સરળ શૈલી. (૨) પાંડિત્યશૈલી. (૩) સ્વાભાવિક કે કુદરતી શૈલી (૪) કમોત્કર્ષ શૈલી. (૫) ભવ્યશૈલી. (૬) પ્રૌઢશૈલી અને (૭) દિવ્યશૈલી.

વ્યવહારિક કે રૂઢ અને સરળ શૈલી—એમાં શુદ્ધતા, ભાવ-વાચકતા કે ઔચિત્ય, નિર્મળતા અને વાક્ય રચનામાં વિચારની એક્યતા એ ચોક્કસ પળાચલાં હોવાં જોઈએ. રચનામાં એ શુદ્ધ અને અર્થ દર્શાવવામાં એ એવી સંગ્રહ હોય છે કે ભાવ સંપૂર્ણરીતે ગ્રહણ કરવામાં લેશમાત્ર પણ શ્રમની જરૂર પડતી નથી.

પાંડિત્યશૈલી—એ સરળ કે રૂઢ શૈલીથી તદ્દન ઉલટી છે. એ સમજવા બારીક લક્ષ રાખવાની ફરજ પડે છે. એમાં વાક્ય અને પદ

રચનાના ક્રમોત્ક્રમ હોય છે. તેમજ એમાં લેખકની કારીગરી દૃષ્ટિગોચર થાય છે. જેથી એ લેખકના અતિશ્રમનું કાર્ય હોય છે. એનો હૃદયી અધિક ઉપયોગ ઘણી ખામી આણે છે.

સ્વાભાવિક શૈલી—એ કોઈ પણ પ્રકારના આડંબર રહિત હોય છે. એમાં વિષયને અનુરૂપ શબ્દ, ચુંટણી, વાક્યરચના, અને અલંકાર જે બુદ્ધિ અને રસને ગ્રાહ્ય હોય તેજ હોય છે.

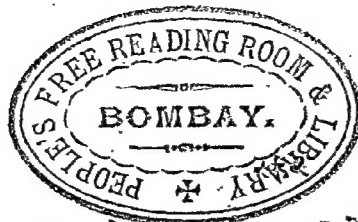
ક્રમોત્કર્ષ શૈલી—એમાં વિચારની સ્વતંત્રતા અને પ્રૌઢતા હોય છે. હૃદયભાવ શાંત પણ બળવાન હોય છે. શબ્દ અને અલંકાર, લેખકના હૃદયભાવ અને વિચાર, ઉત્તમ ખુબીથી દર્શાવે છે. વાક્ય પૂર્ણ અને રેલાતાં હોય છે તેની સાથે સાદાં, સરળ કે સ્વાભાવિક પંડિતાઈનાં શ્રમ વિનાનાં હોય છે. નિર્ભય અને નિરર્થક વિચારને મુદ્દલ અવકાશ હોતો નથી. સમય ચિત્રસ્વરૂપ એવું ભવ્ય અને પ્રૌઢ બને છે કે જેની શાંત અખંડિત ધારા કોઈપણ જ્ઞાતના અથડાટ, અટકાવ કે આચક્ષા વિના એક સરખી રીતે વહ્યા કરે છે.

ભવ્ય શૈલી—એમાં સરળતા અને સ્વાભાવિકતા ન હોવાને લીધે એ ક્રમોત્કર્ષથી મુખ્યત્વે કરી છૂટી પડે છે. એમાં સંસ્કૃત પંડિતાઈ વાળા અથવા અસ્વાભાવિક શબ્દ વારંવાર આવે છે. વાક્યરચના રૂઢ હોવા કરતાં ક્રમોત્ક્રમ હોય છે અને સમય ચિત્રસ્વરૂપ દરખાસની ભવ્યતા અને દરખાસી ભભક મારતી બળનું ભાન કરાવે છે એનું અલંકારસ્વરૂપ જે હમેશાં ઉંચી પ્રતિનું હોય છે તે ચક્રચક્રતા રૂપક, પ્રાસંગિક અને સૂચક આડકથા કે પ્રાસંગિક દૃષ્ટાંતનો ત્યાગ કરી, દીર્ઘ દૃષ્ટાંતરૂપક અને ઉપમાનું જ સેવન કરે છે. આ પ્રમાણે ખડાં કરેલ સ્વરૂપચિત્ર બોધક હોય છે એટલું જ નહિ પણ ઘણી ખરીવાર ઉન્નત કરી ભવ્ય બનાવે છે.

પ્રૌઢ શૈલી—એ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ભાષાસ્વરૂપ છે. કુદરતના ગહન વિષય વિષે પ્રૌઢ કદપનાઓનું સરળ ઘટ અને શૌર્યાન્વિત ભાષામાં દિગ્દર્શન કરાવવું એ એનું કાર્ય છે. એમાં સૌથી વધુ અગત્યનાજ પ્રસંગ સંયોગ કે વિગત આવવી જોઈએ. અને તે દર્શાવનાર શબ્દો અતિ સૂક્ષ્મ ભાવવાચક સ્પષ્ટ અને ગંભીર અવાજવાળા જોઈએ. વર્ણન પણ ઘટ, વાક્ય રચના સુયોજીત અને વિષય સ્પષ્ટ કરવા દાખલ કરેલ અલંકાર હૃદયપર તાત્કાળ અસર કરે એવા રૂપકમાં હોવા જોઈએ. કોઈપણ નિરર્થક અને નિર્ભય વસ્તુ, વિષય કે વૃત્તિ અથવા પાંડિલાડંબર કે ખોટી ભભકને અવકાશ હોવો જોઈએ નહિ.

ક્રિયામાર્ગમાં અધિક અંશ સ્વરૂપ આગળ એ મૂઠ કે સ્તબ્ધ બને છે. કંઈ સૂઝી શકતું નથી. કંઈ કદપના કરી શકતો નથી. આમ હોવાથી અધિક અંશ સ્વરૂપને ચમત્કૃતિ માત્ર કે અસંભવિત ચિત્ર માની લઈ સંતોષ પકડે છે. વળી એવાં ઉન્નત રસસ્વરૂપ પોતાની સંકુચ કે બદ્ધ કદપનાશક્તિરસ બહાર હોવાથી, શંકાયુક્ત હોઈ અવજ્ઞા યોગ્ય ગણાય છે. એજ નિયમ વ્યવહારાદિકમાં અપૂર્ણ અંશકિરણવાળા વિદ્વાન જ્ઞાની કે તત્ત્વજ્ઞ વિગેરેમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે. એઓ સમગ્ર ન હોવાથી એમની આનંદ પર્યાપ્તિ માધુર્ય, સુધડતા અને એથી આગળ વધતા વિસ્તૃત કે શૌર્ય, પ્રોત્સાહ અને કુશળતાની હદ એજ પરિસીમા હોય છે. જેથી ભવ્ય, દિવ્ય, શાંત પ્રેમપ્રકાશને અગોચર, અસંભાવ્ય કે ગૂઢસ્વરૂપ કદપી લઈ એવાં સ્વરૂપ અને એવાં સ્વરૂપનો રસ પોતાને અવજ્ઞા યોગ્ય છે એવું સિદ્ધાંતસૂત્ર સ્થાપિત કરી સંકુચ અને બદ્ધ રહે છે. કેમકે એવાં એવાં સ્વરૂપ સમજવા અને તેમનું પાન કરવા વિચાર શક્તિ કેળવવી પડે છે. પણ વિચાર કરવો અને કેળવવો એજ મહા સમુદ્રમંથન છે. એવાં પ્રયાસસાધ્ય કાર્ય માટે વ્યવહારમાં અવકાશ યોગ્ય ગણાતો નથી. જેથી સામાન્ય સમૂહ અનુકરણ વૃત્તિ સુલભ તૈયાર ભોજન, માધુર્ય, પદ્માલિત્ય અને સુધડતાનાજ રસમાં લીન પળોટાઈ રહે છે. આગળ વધતાં સંકુચ કરેલી વૃત્તિઓને કસવી પડે છે, સૂક્ષ્મ અવલોકનને વિશાળ કરવાની ફરજ પડે છે, તો ક્ષુલ્લક સુલભ રસ ત્યાગી એવા પ્રયાસસાધ્ય રસ માટે જીજ્ઞાસુ કોણ હોય ? માટેજ કૃષ્ણ, રામ વેદપ્રણેતાર્થી, વ્યાસ, શંકરાચાર્યાદિક અદ્વિતીય છે. વર્ષાના નાનામાં નાના ણિંદુમાત્રથી તે સમગ્ર સમુદ્ર પર્યંત રસસંબંધ એવોજ છે જેથી દરેક લેખક કે વક્તા જેટલો રસ જુએ તેટલોજ ચિતરે. અને એવો રસ ચિતરતાં ભાષામાં પોતાના સ્વાતુભવરૂપ રસસ્વરૂપ, માધુર્ય, સુધડતા, પ્રોત્સાહ, ભવ્યતા, દિવ્યતા, ગૂઢતા, શાંતિ કે પ્રકાશ સ્વાભાવિક આવે તેમ થતાં લેખકના હૃદયપર એવાં રસચિત્રની જેટલી આછી છાયા તેટલી ખામી ભાષામાં દૃષ્ટિગોચર થાય. જેથી લેખ અને લેખકની પરીક્ષા કે કસોટી કરવા પહેલાં લેખકના રસનું અંશ પ્રમાણ પ્રથમ દૃઢ થવું જોઈએ. અને એને અનુસરીતેજ દોષાક્ષેપ, વિવરણ ટીકા કે અવલોકન હોઈ મહાતુભાવતા, ઉદારતા અને વિશાળતાથી યોગ્ય અંશને યોગ્ય સત્કારની આવશ્યકતા-લેખકનાહિત માટે નહિ તોપણ-જનસમૂહના પોતાનાજ સ્વાર્થ, ઉદય, કલ્યાણ, સુખ અને શાંતિ માટે રહે છે.

વ્યવહારિક દૃષ્ટિએ નજર આગળ તરી રહેતો સ્થૂળ સ્વાર્થ ભોગ

આપ્યા વિના રસ કેળવતોજ નથી. પણ એવો નિર્ણવ ભોગ અનેક લાભ, સુખશાંતિ અને આનંદનો દાતા છે એવી શ્રદ્ધા એ વ્યવહાર દૃષ્ટિની અશ્રદ્ધા છે. માટેજ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ગતિનો રસ દાતા પણ અપવાદરૂપે કે અગમ્ય હોય એમાં આશ્ચર્ય કે નવીનતા નથી. ઉચ્ચતા પ્રાપ્ત કરવામાંજ રસની સમાપ્તિ થતી નથી. જો કે ઉચ્ચતાનો રંગ પણ રસનો એક ભાગ કે પ્રકાર છે. સમગ્રરસ તો સર્વ પ્રકારની ઉચ્ચતા અને સર્વ પ્રકારનાં અવલોકનને સાધનભૂત કરતાં હૃદયને તાનપર ચઢાવી તેમનામાં તન્મય કરવામાંજ છે. પણ હૃદય તાનપર ચઢવું એ શાંતિનું કાર્ય છે. ત્યારે રસ કેળવવામાં શાંતિ એ મુખ્ય સાધન છે. સ્વાર્થમય, હીન કે અધમ તત્વને બાળી ભસ્મ કરી તેમનાં સ્વરૂપ પલટાવવાથીજ શાંતિ પરિપાક થાય છે. એવા શાંતિ પરિપાક વિના હૃદયનાં શુષ્કતા, જડતા, કઠોરતા વ્યગ્રતાદિક ભાવ નષ્ટ થતા નથી. એવાં તત્વોને લીધેજ વ્યવહાર દીન, મૂઢ, સ્વાર્થી એકદેશીય, અવગ્રાશીલ અસુ, ક્રોધાન્વિત નીચ અને ભયાન્વિત દૃષ્ટિગોચર થાય છે. એવા અધમ ભાવો નષ્ટ થતાં શાંતિ પરિપાક એમજ વહે છે કે:-

નહિ નહિ શાંતિ હું.....યોગેન્દ્ર પૃષ્ઠ ૧૮૨, છંદ ૨૭૪.

એમ થતાં પ્રેરાતા રસભાવો કે ભર્મિઓ અનુભવ લેતાં લેતાં ઉછળી નીકળે છે કે:-

જાણ્યા તળાવે રસતું સમગ્રો.....યોગેન્દ્ર પૃષ્ઠ ૧૮૮, છંદ ૨૮૩.

એવે નિર્ભય કે અભય સ્વરૂપ વૃત્તિ રંગમાં સ્ફુરી નીકળે છે કે:-

લય થઈ વૃત્તિ.....યોગેન્દ્ર પૃષ્ઠ ૧૮૮, છંદ ૨૮૪.

એટલામાં એક્ય નિર્મળ રસતું શાંતિ સ્વરૂપ જાણે ઘોષ કરતું હોય કે:-

ધમ્મ છે તું શું ?.....યોગેન્દ્ર પૃષ્ઠ ૧૮૮, છંદ ૨૮૫.

અને છેવટે (શાંતિરસ નિમગ્ન) પ્રેમ પરિપાક પર્યાપ્ત આનંદ જાણે કહેતો હોય કે:-

સંકલ્પ સિદ્ધિ.....યોગેન્દ્ર પૃષ્ઠ ૧૮૮, છંદ ૨૮૬.

ત્યારે હવે દુકમાં વ્યવહારમાં રહી વ્યવહારનો અનુભવ લેતાં લેતાં વ્યવહારમાંજ ઉન્નત થઈ,

પામો એ સહુ અવસ્થા આર્ય દેશી સુબહાલા
જાણો પ્રેમે કર્તવ્ય બોલતાં બોલ કાલા
થાઓ પ્રૌઢ નિર્ભય સુગાઢ રસ પાકવાળા
તેજે દિવ્ય ભવ્ય હોઈ ત્યાગી અસુ બાળચાળા.

મંજલાય તા. વલસાડ

તા. ૧૭-૧-૧૯૦૨.

इति शिखम् ॥ॐ शान्तिः॥ शान्तिः॥ शान्तिः॥

